四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷十四 十五

臣紀昀詳校

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

月令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中注孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時

候以授民事音義參所林反中如字徐竹仲反後放此
長丁丈反鄹足俱反又足侯反本又
作掫同訾子斯反
反爲人于僞反
疏
正義曰此言孟春者夏正建寅之月
也呂不韋在於秦世秦以十月爲歲
首不用秦正而用夏時者以夏數得天正故用之也周
禮雖以建子爲正其祭祀田獵亦用夏正也日在營室
者案三統歷立春日在危十六度正月中日在室十四
度元嘉歷立春日在危三度正月中日在室一度昏參
中者案三統歷立春昏畢十度中去日八十九度正月
中昏井二度中去日九十三度元嘉歷立春昏昴九度
中月半昏觜觿一度中皆不昏參中者月令昏明中星
皆大略而言不與歷正同但有一月之內有中者即得
載之計正月昏參中依三統歷在立春之後六日參星
初度昏得中也但二十八宿其星體有廣狹相去遠近
或月節月中之日昏明之時前星已過於午後星未至
正南又星有明暗見有早晚明者昏早見而旦晚沒暗

者則昏晚見而旦早沒所以昏明之星不可正依律法但舉大畧耳餘月昏明從此可知注正義曰禮緯爲庶長稱孟故云孟長也若於人言之庶爲孟若於物言之直爲長也不取庶長之義先儒以孟春亦爲之庶長案尚書康誥云孟侯書傳天子之子十八稱孟侯並皆稱孟豈亦庶長乎先儒以孟春稱庶長者非也云日月之行一歲十二會者日行遲一月行二十九度半餘月行疾一月行天一帀三百六十五度四分度之一過帀更行二十九度半餘逐及於日而與日會所會之處謂之爲辰鄭注周禮大師職云十一月辰在星紀十二月辰在玄枵正月辰在娵訾二月辰在降婁三月辰在大梁四月辰在實沈五月辰在鶉首六月辰在鶉火七月辰在鶉尾八月辰在壽星九月辰在大火十月辰在析木此是一歲十二會也云聖王因其會而分之以爲大數焉者聖王因其日月自然之會而分爲十二分以爲大畧之數焉所以爲大畧之數者以二十九日過半月及

於日日不可分兩月各有二十九日又兩月各有強半之日合兩半而成一日是一月有三十日一月二十九日一大一小之外仍有餘分一年十二月六大六小總有三百五十四日是歲十二會之實數也仍少十一日四分日之一未得周天聖王總以三百六十五日四分日之一為十二會之大數一會即一辰也是一辰有三十度十二辰總有三百六十度餘有五度四分度之一度別為九十六分總五度有四百八十分又四分度之一為二十四分并之為五百四分十二辰分之各得四十二分則是每辰有三十度九十六分度之四十二計之日月實行一會唯二十九分過半若通均一歲會數則每會有三十度九十六分度之四十二是以分之為大數也此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰者娵訾是亥次之號立春之時日在危十六度月半雨水之時日在營室十四度營室號娵訾但星次西流日行東轉東西相逆若月初之時則日在星分之初月半之

時則在星分之半月終之時在星分之末凡十二月日之所在或舉月初或舉月末皆據其大畧不細與歷數齊同其昏明中星亦皆如此斗謂北斗循天而轉行建一月一辰辰三十度九十六分度之四十二正月建寅二月建卯三月建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申八月建酉九月建戌十月建亥十一月建子十二月建丑也其十二辰之名案律歷志云孳萌於子則子孳也又云紐牙於丑則丑紐也又云引達於寅則寅引也又云冒茆於卯則卯冒也又云振美於辰則辰振也又云已盛於巳則巳已也又云咢布於午則午咢也又云昧曖於未則未昧也又云申堅於申則申堅也又云留孰於酉則酉留也又云畢入於戌則戌畢也又云該閡於亥則亥該也律歷志又云北伏也陽氣伏於下於時爲冬冬終也萬物終藏南任也陽氣任養萬物於時爲夏夏假也假大也西遷也陰氣遷落萬物於時爲秋秋者揫也物揫斂也東者動也陽氣動物於時爲春

春蠢也物蠢生也云凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候授民事者案書緯考靈耀云主春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力役故敬授民時是觀時候授民事也

其日甲乙注乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲月名者君統臣功也音義軋乙八反 孚音敷 疏正義曰其當孟春仲春季春之時日之生養之功謂爲甲乙

注正義曰乙軋聲相近故云乙之言軋也云日之行春東從青道者以星辰之次謂之黃道春時星辰西遊黃道近西黃道之東謂之青道日體不移依舊而行當青

道之上故云東從青道云月爲之佐者以日月皆經天而行月亦從青道陰佐於陽故云月爲之佐知月亦從青道者以緯云月行九道九道者並與日同而青道二黃道東赤道二黃道南白道二黃道西黑道二黃道北并黃道而爲九道也並與日同也云萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉者以日能生養萬物萬物皆抽乾而生因其抽軋以爲日功之名也孚甲在前抽軋在後則應孟春甲季春爲乙今二春總云甲乙者孚甲抽軋相去不遠早生者即孟春孚甲而抽軋也晚生者即季春孚甲而抽軋也律歷志云出甲於甲則甲是孚甲也又云奮軋於乙則乙軋也又云明炳於丙則丙炳也又云大盛於丁則丁盛也又云豐楙於戊則戊楙也又云理紀於已則已理也理謂正紀綱也又云斂更於庚則庚更也謂物改更也又云悉新於辛則辛新也又云懷任於壬則壬任也又云陳揆於癸則癸揆也謂物之陳列可揆度也云乙不爲月名者君統臣功也者月

既佐日同有甲乙之功今獨以甲乙爲日名不以乙爲月名故云君統臣功君謂日也日統領月之功猶若君統領臣之功以爲己功俗本云君統臣功定本云君統功無臣字義俱通也

其帝大皞其神句芒注此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重爲木官音義大皞上音太後文及注大簇大史大寢大室大微大廟大祝大尉大宰皆同皞亦作昊胡老反大皞宓戲也句芒古侯反下音亡句芒木正也少皞之子曰重爲之宓戲音密又音服戲又作虧亦作犧又作羲同許宜反重直龍反

疏正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於天道其事略竟從此以下至鴻鴈來明聖人奉天時及萬物節候也故蔡邕云法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月故先建春以奉天奉天然後立

帝立帝然後言佐言佐然後列昆蟲之列物有形可見
然後音聲可聞故陳音有音然後清濁可聽故言鍾律
音聲可以彰羣品以著五行為用於人故陳酸羶之屬
也然後宗而祀之故陳五祀此以上者聖人記事之次
也東風以下者劾初氣之序也二者既立然後人君承
天時行庶政故言帝者居處之宜衣服之制布政之節
所明欽若昊天然後奉天時也其帝大皞者謂自古以
來木德之君其帝大皞也謂之皞者案異義古尚書說
元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏犧德能同
天故稱皞以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小
故東方之帝謂之大皞西方之帝謂之少皞其神句芒
者謂自古以來主春立功之臣其祀以為神是句芒者
主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒言大
皞句芒者以此二人生時木王主春立德立功及其死
後春祀之時則祀此大皞句芒故言也此之言據死後
享祭之時不論生存之日故云其神句芒句芒言其神

則大皡亦神也大皡言帝則句芒當云臣也互而相通
大皡在前句芒在後相去縣遠非是一時大皡木王句
芒有生木之功故取以相配也注正義曰蒼是東方之
色故下云駕蒼龍服蒼玉此是蒼精之君也則東方當
木行之君也云著德立功者著德謂大皡立功謂句芒
也云大皡宓戲氏者以東方立德則謂之大皡德能執
伏犧牲謂之伏犧即宓戲也律歷志云大皡作罔罟以
田漁取犧牲故天下號曰庖犧氏又帝王世紀云取犧
牲以供庖厨食天下故號曰庖犧氏或作宓戲氏者宓
字誤也當宀下著必是古之伏字案帝王世紀云大皡
帝庖犧氏風姓也母曰華胥遂人之世有大人之迹出
於雷澤之中華胥履之生庖犧於成紀蛇身人首有聖
德為百王先帝出於震未有所因故位在東主春象日
之明是以稱大皡一號黄熊氏云少皡氏之子曰重為
木官者案昭二十九年左傳蔡墨云少皡氏有四叔曰
重曰該曰修曰熙重為句芒該為蓐收修及熙為玄冥

顓頊氏有子曰犂為祝融共工氏有子曰句龍為后土是重為句芒若然案楚語云重為南正司天犂為火正司地所以又為南正火正不同者蓋重為木正兼為南正司天犂為火正兼為北正司地故韋昭注國語云火當為北重既顓頊時為南正案楚世家高辛氏誅重犂依帝繫顓頊高辛各有一人為帝則重既事顓頊又事高辛鄭則依命歴序以顓頊傳九世帝嚳傳十世則重何得事顓頊又事高辛者師解重人號雖子孫皆號曰重猶若羿為堯時射官至夏后相之時猶有羿也自古以來紀君臣之號案昭十七年左傳云顓頊以來不能紀遠乃紀於近命以民事服注云自少皥以上天子之號以其德百官之號以其徵自顓頊以來天子之號以其地百官之紀以其事則伏犧神農黄帝少皥皆以德為號也高陽高辛唐虞皆以地為號也雖以地為號兼有德號則帝嚳顓頊堯舜是其德號

其蟲鱗注象物孚甲將解鱗龍蛇之

屬其音角注謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春氣和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽疏正義曰其春時之音爲當於角取象木之聲不云其聲角而云其音者單出曰聲雜比曰音音則樂曲也以春時調和樂以角爲主故云其音角注正義曰恐是他物之聲故云樂器也但角是木之聲但作樂器之體象此木之聲云三分羽益一以生角角數六十四者以天地人謂之三才又陽數極於九故律歷志云五聲之本生於黃鍾律九寸爲宮於管則九寸於弦則九九八十一絲也律歷志又云或損或益以定宮商角徵羽宮三分去一下生徵徵數五十四徵三

分益一上生商商數七十二商三分去一下生羽羽數四十八羽三分益一上生角角數六十四是其損益相生之數也律歴志云商之爲言章也物成孰可章度也角觸也觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而蕃祉也羽宇也聚藏宇覆之也云屬木者以其清濁中民象也者木之聲清於土金之聲濁於水火之聲今角聲亦清於宮商濁於徵羽故角聲屬木所以清濁中凡數多者濁數少者清今宮數八十一商數七十二徵數五十四羽數四十八角數六十四少於宮商多於徵羽故云清濁中既尊者爲濁卑者爲清民則卑於君臣尊於事物亦是尊卑之中故云民之象也案樂記及律歴志云宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物羽屬北方其數少所以黄鍾在子其數多者冬時凝寒之氣在於地上水又清輕羽既稟其寒氣又象水聲故其數少冬至陽氣伏於地下温積土中黄鍾含藏陽氣又象土聲故其數多各自

爲義不相須也引樂記曰角亂則憂其民怨者證明角主於人云凡聲尊卑取象五行者宮主土土聲濁其數多故主君商主金金聲稍重其數稍多故爲臣角主木木聲清濁中其數多少中故爲民徵主火火聲稍輕其數稍少故爲事事謂人之所營事務也羽爲水水聲極輕其數最少故爲物也物爲人之所用財物指其所營謂之事論其所用之體謂之物人是萬物之靈事物是人營作故卑於人也云大不過宮細不過羽者案國語景王欲鑄無射伶州鳩諫云大不踰宮細不踰羽羽踰即過也

律中大蔟注律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大蔟之律應應謂吹灰也大蔟者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰大蔟所以金奏贊陽出滯音義律中竹仲

反後放此凡如此之例十二月文注皆可以類求之蔟七豆反奏也應應對之應下皆放此長直亮反又如字後皆放此律空徐音孔

其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數

其味酸其臭羶注木之味臭也凡酸羶者皆屬焉音義羶失然反

其祀戶祭先脾注春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊凡祭五祀於廟用特牲有主

有尸皆先設席于奥祀户之禮南面設主于户内之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀音義脾婢支反藏才浪反後放此直丈吏反又如字下宿直同後放此與烏報反腎時忍反疏正義曰上從其日甲乙下終其祀户皆總主三月一時之事此律中大蔟惟主正月之氣宜與東風解凍文次相連必在於此者角是春時之音律審正月之氣音由氣成以其音氣相須故律角同處言正月之時候氣之管中於大蔟中猶應也謂候氣飛灰應於大蔟其大蔟夾鍾六律六吕之等皆是候氣管名言正月之時律之候氣應於大蔟之管又計大蔟管數倍而更半鑄之

爲鍾名曰大蔟之鍾是大蔟之鍾元生於大蔟之律是律在於前鍾生於後故律歷志云黄帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黄鍾之宫制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂是律生在前蔡氏以爲大蔟鍾名先有其鍾後有其律言律中此大蔟之鍾其義非也陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管陰管爲呂律歷志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中是也案律歷志云黄鍾黄者中之色君之服也鍾者種也陽氣施種於黄泉孳萌萬物爲六氣元也變動不居周流六虚位于子在十一月大呂呂旅也言陰氣大旅助黄鍾宣氣而牙物也位在於丑在於十二月大蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鍾鍾種也夾助也言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

姑洗洗之言絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未在六月夷則則法也言陽正法度而使陰氣夷當傷之物位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也位於亥在十月其十二律則有上生下生同位異位長短分寸之别故鄭注周禮大師職云其相生則以陰陽六體爲黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘

之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十是也同位象夫妻者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故爲夫婦又是律取妻也異位爲子母者謂林鍾上生大蔟林鍾是初位大蔟是二位故云異位爲子母又是呂生子也云五下六上者謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午已東之管三分減一而下生之

六上者謂大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午已西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾為諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鍾也其實十二律終於中呂還反歸黃鍾生於中呂三分益一大略得應黃鍾九寸之數也律歷志云黃鍾為天統林鍾為地統大蔟為人統故數整餘律則各有分數注正義曰案司農注周禮云陽律以竹為管陰律以銅為管鄭康成則以皆用銅為之知者案律歷志量者龠合升斗斛本起黃鍾之龠而五量加之其法皆用銅聲中黃鍾以此準之故知用銅也司農云陽律以竹陰律以銅非也云應謂吹灰也者蔡邕云以法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則是為十二月律則布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰邪埋地下入地處

庳出地處高故云内庳外高黄鍾之管埋於子位上頭
嚮南以外諸管推之可悉知又律云以河内葭莩爲灰
宜陽金門山竹爲管熊氏云案吹灰者謂作十二律管
於室中四時位上埋之取蘆莩燒之作灰而實之律管
中以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣小動爲氣和大動
爲君弱臣強專政之應不動穀爲君嚴猛之應云凡律
空圍九分者以黄鍾爲諸律之首諸律雖長短有差其
圍皆以九分爲限孟康云林鍾長六寸圍六分則圍之
大小逐管長短然則分寸之數不可定也故鄭皆爲圍
九分也引周語曰以下者案周語景王欲鑄無射伶州
鳩對以此辭案彼注云大蔟正聲商故爲金奏所以助
陽出滯物也五行佐天地生成萬物之次者五行謂金
木水火土謂之五行者案白虎通云行者言欲爲天行
氣也謂之水者白虎通云水訓準是平均法則之稱也
言水在黄泉養物平均有準則也木觸也陽氣動躍觸
地而出也火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金訓

禁也言秋時萬物陰氣所禁止也土訓吐也言土居中總吐萬物也生物者謂木火七八之數也成物者謂金水九六之數也則春夏生物也秋冬成物也故易繫辭云精氣爲物遊魂爲變也注云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六終物是也引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分别之象又爲日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之别故其數耦也案律歷志云天數二十五所以二十五者天一天三天五天七天九總爲二十五律歷志又云地數三十所以三十者地二地四地六地八地十故三十也以天地之數相合則易之大衍之數五十五也云五行自水始火次之木次之金次之土爲後者天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中以益五行生之本案尚書洪範云一曰水二曰火三曰木四曰金

五曰土故其次如是也所以一曰水者乾貞於十一月子十一月一陽生故水數一也又天地之内水體最微故水爲始也二曰火者坤貞於六月未六月兩陰生陰不敢當午火比於水嚴厲著見故次火也三曰木者正月三陽生是建寅之月故三曰木木比火象有體質故次木也四曰金者八月四陰生是建酉之月故四曰金金比木其體堅剛故次金也五曰土者三月五陽生三月建辰之月辰爲土是四季之首土王四季故五曰土載四行又廣大故次土也水所以在北方者從盛陰之氣所以潤下者下從陰也火所以在南方者從盛陽之氣炎上者從陽也木所以在東者東是半陰半陽曲直以陰陽俱有體質尚柔故可曲可直也金所以在西方者西方亦半陰半陽但物既成就體性堅剛雖可改革猶須火柔之土所以在中者以其包載四行含養萬物爲萬物之主稼穡者所以養萬物也云木生數三成數八者鄭注易繫辭云天一生水於北地二生火於南天

三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也是鄭注之意水數一成數六火數二成數七木數三成數八金數四成數九土數五成數十故此云木生數三成數八但言八者舉其成數者金木水火以成數爲功皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六也火數二得土數五爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數四得土數五爲成數九此非鄭義今所不取木之味臭也者通於鼻者謂之臭在口者謂之味臭則氣也所以木味酸尚書孔傳云木實之性然則木實酸凡草木所生其氣羶也夏其味苦其臭焦者尚書孔傳云焦之氣味火燒物焦

焦則味苦中央云其味甘其臭香孔傳云味甘生於百
穀味甘則氣香秋其味辛其臭腥者孔傳云金之氣味
言金臭之氣則腥在口則辛冬云其味鹹其臭朽者孔
傳云水鹵所生故味鹹又水受惡穢故有朽腐之氣春
陽氣出祀之於戶內陽也者戶在內從外向內戶又在
內故云內陽也戶是人之出入戶則有神故祭法注七
祀云小神居人之間司察小過作譴訟者爾此戶神則
陽氣在戶內之神故云祀之於戶內陽也由位在戶內
又秋其祀門注云秋陰氣出祀之於門者門在外從內
向外門又在外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽
別氣在門戶者與人作神也又云春爲陽中於藏值脾
脾爲尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以
春爲陽中於藏值脾脾既春時最尊故先祭之脾爲尊
也所以立春當脾者牲位南首肺最在前而當夏也腎
最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾
故春位當脾從肺稍却而當心故中央主心從心稍却

而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則不然矣故異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駮之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尚書之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭五祀於廟者設祭户祭中霤在於廟室之中先設席於廟堂之奥若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之奥雖廟室廟門有別總而言之皆謂之廟故云凡祭

五祀於廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宮內故宮正注云祭社稷七祀於宮中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戶內西者先設席于奧乃更設席於廟戶西夾北嚮置主位設主之人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾及腎爲俎奠於主北者謂設主之後以割制之脾與腎爲俎實奠于主北主既北面奠於主前云又設盛於俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則是祀官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉祭薦之醴皆三度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆三祭云肉脾一腎再者申明祭肉三度之事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云

既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者謂既祭黍稷祭肉醴之後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設奧之筵前其時主已移於筵上主人出戶迎尸尸入即筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭籩豆及黍稷醴其祭尸之時已於西祭黍稷祭肉祭醴今迎尸而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云略如祭宗廟之儀祭戶所以先設席於奧及設饌筵迎尸皆在奧者就尊之處也中間設主祭黍祭肉在戶西者就戶處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來注皆記時候也振動也夏小正正月啓蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄為正月中此時魚肥美獺將食之先以祭也鴈自南方來將北反其居今月令鴻皆為候疏

正義曰此記正月之時候然十二月之時候體例不一而正月七月記時候凡有五句其餘皆四句多少不同者時候多則五句少則四句無義例也其二至二分之月皆再記於時候者以二至是陰陽之始終二分是陰陽之交會是節之大者故再記之季春亦記時候者蠶之將生故記其蠶候也故季春鳴鳩拂其羽戴勝降于桑注蠶將生之候是也凡記時候先言者則氣候在前後言者則氣候在後言蟄蟲始振者謂正月中氣之時蟄蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出對二月故云始振云魚上冰者魚當盛寒之時伏於水下逐其溫暖至正月陽氣既上魚遊於水上近於冰故云魚上冰也注正義曰夏小正大戴禮之篇名云正月啓蟄者證經中蟄蟲始振始振則啓蟄也云魚陟負冰者陟升也謂魚從水下升於水上而負冰證經中魚上冰云漢始亦以驚蟄爲正月中者以漢之時立春爲正月節驚蟄爲正月中氣雨水爲二月節春分爲二月中氣至前漢

之末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節故律歴志云正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中是前漢之末劉歆作三統歴改驚蟄爲二月節鄭以舊歴正月啓蟄即驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月大驚故在後移驚蟄爲二月節雨水爲正月中凡二十四氣案三統歴正月節立春雨水中二月節驚蟄春分中三月節穀雨清明中四月節立夏小滿中五月節芒種夏至中六月節小暑大暑中七月節立秋處暑中八月節白露秋分中九月節寒露霜降中十月節立冬小雪中十一月節大雪冬至中十二月節小寒大寒中案通卦驗及今歴以清明爲三月節穀雨爲三月中餘皆與律歴志並同謂之雨水者言雪散爲雨水也謂之驚蟄者蟄蟲驚而走出謂之穀雨者言雨以生百穀謂之清明者謂物生清淨明潔謂之小滿者言物長於此小得盈滿謂之芒種者言有芒之穀可稼種謂之小暑大暑者就極熱之中分爲小大月初爲小月半爲大

謂之處暑者謂暑既將退伏而潛處謂之白露者陰氣漸重露濃色白謂之寒露者言露氣寒將欲凝結謂之小雪大雪者以霜雨凝結而雪十月猶小十一月轉大謂之小寒大寒者十二月極寒之時相對爲大小月初寒爲小月半寒爲大凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分之爲四十八氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣每三分之爲七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五日商賈不行兵甲伏匿人主與羣臣左右從東爾五日以五日一候也案通卦驗云立春雨水降條風至雉雊雞乳氷解條風即東風也氷解即解凍也與月令同雨水者謂節氣早月初雨水也雉雊雞乳於月令在季冬若節氣晚亦得退在正月通卦驗云正月中猛風至注云猛風動搖樹木有聲者猛風即東風之甚也獺祭魚與此同案下季冬鴈北鄉據其從南始北正月來至中國故此云鴻鴈來但來有先

後後者二月始來故通卦驗二月節云候鴈北云令月令鴻皆爲候者但月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是也鴻字皆爲候也

天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達

注皆所以順時氣也青陽左个大寢東堂北偏鸞路有虞氏之車有鸞和之節而飾之以青取其名耳春言鸞冬夏言色互文馬八尺以上爲龍凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也麥實有孚甲屬木羊火畜也時尚寒食之以安性也器疏者刻鏤之象物當貫土而出也凡此車

馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也周禮朝祀
戎獵車服各以其事不以四時為異又玉藻曰天子龍
衮以祭玄端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊音義个古
賀反後放此鸞力官反路本又作輅載音戴後放此旂
巨機反後放此衣青於既反後放此下注衣甲保猶衣
同器本又作噐同冬夏此卷内可以意求之璜疏正義
音黃畜許六反貫古亂反朝直遥反玄端音冕疏曰此
已前明天時氣候早晚此明天子每時居處及所乘車
馬所建旌旗所服衣玉所食牲穀及器物之屬龍與玉
言倉者蒼亦青也遠望則蒼旂與衣云青者欲見人功
所為故以近色言之注正義曰色則順時食與器則順
氣也云青陽左个大寢東堂北偏者北偏近北也然則
此是明堂北偏而云大寢者欲明明堂與大廟大寢制

同故兼明於明堂聽朔竟次還大廟次還大寢也然云東堂則知聽朔皆堂不於五角之室中也云鸞路有虞氏之車者明堂位云鸞車有虞氏之路也今既云鸞路故知是有虞氏之車也用有虞氏則知非周也云有鸞和之節而飾之以青取其名耳者因其有鸞故不言青而云鸞也云春言鸞冬夏言色互文者春言鸞則夏秋冬並鸞也夏云朱冬云玄則春青秋白可知也云馬八尺以上爲龍者出廋人職云凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜者冠飾即冕之旒及笄也衡璜即是所佩玉之名也佩玉之制案韓詩外傳云佩玉上有葱衡下有雙璜牙蠙珠以納其間則古之佩玉上以葱爲衡横置於上以貫珠之繩三條懸於衡上垂之而下以雙璜懸於兩畔繩之下端又以牙懸於中繩下端使前後觸璜以爲聲衡之下璜之上皆貫蠙珠故云蠙珠以納其間謂納於衡璜之間也云麥實有孚甲屬木者鄭云黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實孚甲堅合屬水稷五

穀之長屬土是五穀所配之方也云羊火畜也者案尚書五行傳曰貌之不恭則有雞禍注雞畜之有冠翼者屬貌言之不從則有犬禍注犬畜之以口吠守者屬言視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視聽之不聰則有豕禍注豕畜之居閑衛而聽者屬聽思之不睿則有牛禍注地厚德載物牛畜之任重者屬思皇之不極則有馬禍注天行健馬畜之疾行者屬皇極是雞為木畜羊為火畜牛為土畜犬為金畜豕為水畜但陰陽取象多塗故午為馬酉為雞不可一定也云時尚寒食之以安性也者羊是火畜而春時食之明其有意食以安性也春時尚寒故食火畜以助之夏食菽與雞者以氣尤熱水能尅火木必抑土故食北方之穀與東方之牲減其熱氣亦以安性秋食麻與犬者秋氣既涼又將鬱寒不有其害故食當方之穀牲也冬食黍與彘者冬氣極寒故食火穀以減寒寒勝於熱故食當方之牲云器疏者刻鏤之象物當貫土而出也者刻鏤為文使文理

麄疏直而通達也云凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也者以虞夏之制有日月星辰十二章之服周之制朝祀戎獵車服各有殊今此下與周禮不同上與虞夏又異故云取殷時也殷時木路此乘鸞路不純用殷故云而有變焉謂變殷而乘虞路也云周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異者案周禮朝則皮弁服祀則六冕服戎則韋弁服田獵冠弁服又周禮朝乘象路祀乘玉路戎乘革路獵乘木路是車服各以其事不以四時爲異也又引玉藻天子龍袞以祭者證四時皆龍袞玄衣纁裳不隨時而別又引玉藻玄端而朝日者證此朝日不玄端而著青衣又引皮弁以日視朝者皮弁白布衣四時皆然不隨時而變是與此皆殊明月令非周法也

是月也以立春先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊注大史禮官之屬掌

正歲年以序事謁告也音義先悉薦反齋側皆反本亦作齋卷内放此立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝注迎春祭倉帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外音義還音旋後放此疏正義曰此一節論立春天子迎春氣及行賞之事各依文解之是月也以立春者十二月節氣有早晚若節氣晚則月之節氣在當月之内若節氣早月之節氣在前月之中故立春爲正月之節有在十二月之時但至立春之時雖在十二月即行立春之事云是月者謂是月之氣不謂是月之

日也凡四立之月天子車服之下皆云是月以其為下立春立夏立秋立冬事重故云是月其非四立之月仲夏即云養壯佼季夏云命漁師十一月云飭死事十二月云命有司大難皆不云是月者或是事為細小或是事通他月故不云是月季冬難事雖大惟此月為之亦不云是月者以年事既終惟難而已故不須云是月或作記之人辭有詳畧不為義例也凡言是月者是月之後若是事相連接辭有首尾則因前是月不別起是月之文若別事異端則更云是月也他皆倣此此云是月下至以初為常是皆立春之時告命之事故不更云是月次云祈穀於上帝至命曰勞酒論祈穀耕籍反迴勞飲是其一事故不更云是月次云是月也命樂正入學習舞至埋胔論習舞修祭毋用牝牲是含養之事故毋覆巢及掩骼埋胔中間小異事亦相連故不別云是月次云是月也不可以稱兵與上事別又論天地人之大道故別云是月舉此為例其餘月或云是月或不云是

月就文可知先立春三日者周法四時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋三日今秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日盛德在木者天以覆蓋生民爲德四時各有盛時春則爲生天之生育盛德在於木位故云盛德在木立春之日者此立春立秋云天子親帥三公九卿諸侯大夫立夏立冬云親帥三公九卿大夫不云諸侯文不備當亦有諸侯故立夏下云乃封諸侯於夏既然明冬諸侯亦然在孟春云賞公卿諸侯大夫於朝孟夏云還乃行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡四時所賞不同者庾云順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故用是時慶賜轉廣是以無不欣說也秋陰氣始著嚴凝之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故用是時賞死事者及其妻子也注正義曰案周禮大史屬春官春官主禮故云大史禮官之

屬云掌正歲年以序事者大史職文鄭注云中數曰歲朔數曰年中數者謂十二月中氣一周總三百六十五日四分之一謂之一歲朔數者朔十二月之朔一周謂三百五十四日謂之爲年此是歲年相對故有朔數中數之別若散而言之歲亦年也故爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也案釋言云告謁請也同訓爲請是謁爲告也迎春者案賈馬蔡邕皆爲迎春祭大皥及句芒以上云其帝大皥其神句芒故也今鄭獨以爲蒼帝靈威仰者以春秋文耀鉤云蒼帝靈威仰禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時若是人帝何能使風雨寒暑得時又詩及尚書云上帝皆爲天也周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若是人帝何得與天帝同服故以爲靈威仰上云威德在木者威德則靈威仰之靈德也云王居明堂禮者逸禮之篇名引之者證十五里迎春與周不同故云蓋殷禮也云周近郊五十里者鄭注尚書君陳序云天子近郊

五十里今河南洛陽相去則然是也云朝大寢門外者大寢則路寢天子有三朝一是燕朝在路寢也二是治朝則此路寢門外應門之内以其賞賜公卿大夫宜在治事之朝故云大寢門外三是外朝在庫門之外皐門之内大詢衆庶聽斷罪人之處也 命相布德和令行慶施惠下及兆民

注相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民音義相息亮反注同下善相并注放此施如字又始鼓反休許收許虯二反美也 慶賜遂行毋有不當

注遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人音義毋音無本亦作無下同當丁浪反 疏正義曰此一經因上天子迎春反國命三公布教施惠之事各依文解之

注正義曰案公羊隱五年傳云三公者何天子之相也自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內是三公相王之事也至六國時一人知事者特謂之相故史記稱穰侯范雎蔡澤皆爲秦相後又爲丞相也云天子曰兆民者左傳閔元年晉卜偃之辭也遂是申遂故尚書云顯忠遂良商頌云莫遂莫達是遂爲達言慶賜之事通達施行使之周徧云使當得者皆得無非其人也者謂當慶賜之人皆是有功可慶賜無此不合得慶之人非人謂無功無德之徒乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常注典六典法八法也離讀如儷偶之儷宿儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也經紀謂天文進

退度數音義宿息六反徐音秀離依注音儷呂計反偶也貸吐得反徐音二馮音憑相息亮反又如字伺音司又息嗣反　疏　正義曰迎春既還行賞以畢乃命大史之官令守其六典奉其八法司主天文及日月星辰之行天則左還一日一度一年三百六十五度四分度之一又至周一度日月五星並逆行天左行各有多少辰有二十八宿亦隨天左行大史令其屬官在其候處止宿配偶相與審候不得貸變過差若應候不候應知不知則是候過差無失經紀者經紀謂天文進退度數言當推勘考校使得其中應進則言進應退則言退若其推步不明算歷失所遲疾不依其度進退或失其常是失經紀以初爲常者初謂舊來所法恒須遵奉以爲常行故云以初爲常注正義曰六典者則大宰云天官治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典八法者一曰官屬二曰官職三曰官聯四曰官常五曰官成六曰官法七曰官刑八曰官計云

離讀爲儷偶之儷者案成十一年左傳云鳥獸猶不失儷禮有儷皮儷是配偶故云讀如儷偶之儷云馮相氏保章氏掌天文者馮相保章皆中士二人馮相者鄭注馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序保章者鄭注保守也世守天文之變雖俱掌天文其事不同馮相氏主日月五星年氣節候推步遲疾審知所在之處若今之司歷主其筭術也保章者謂守天之文章謂天文違變度數失其恒次妖孽所在吉凶所生若今之天文家惟主變異也此其所掌別也云相與宿偶當審候伺不得過差者言大史之官使其僚屬馮相保章恒在候處相與止宿配偶共審察伺候不得怠慢不覺天之變異也

是月也天子乃以元日祈穀于上帝注謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕上帝太微之

帝也乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推注元辰蓋郊後吉辰也耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之間明已勸農非農者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也帝籍爲天神借民力所治之田也音義耒力對反字林云耕曲木垂所作力佳反又力水反耜音似措七故反置也介音界注同籍在亦反說文作耤云帝耤千畝推出隹反又吐回反下同推謂伐也乘繩證反爲于僞反下爲仲春爲傷爲死氣皆同反執

爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒注既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也音義勞力報反注同疏正義曰此一節論迎春既反春事已起當祈穀親耕燕勞之事各依文解之乃擇元辰者甲乙丙丁等謂之日郊之用辛上云元日子丑寅卯之等謂之爲辰耕用亥日故云元辰天子親載耒耜者謂天子所乘車上親載耕田之耒耜措之於參保介御之間者措置也保介車右也御者御車之人車右及御人皆是王參乘於時天子在左御者在中車右在右言置此耒器於參乘保介及御者之間然後帥三公九卿而往南郊躬耕籍田也注正義曰案郊特牲云郊之用辛鄭注凡爲人君當齋戒自新又云郊之祭也迎長日之至鄭注引易說云三王之郊一用夏正春分而日漸長故云迎長日之至郊特牲云郊不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭以爲二祭

是一故此注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭爲一恐人爲疑故引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕彼祈農事者則此祈穀也彼云郊而後耕此是祈穀之後即躬耕帝藉是祈穀與郊一也云上帝大微之帝者春秋緯文紫微宮爲大帝大微爲天庭中有五帝座是即靈威仰赤熛怒白招拒汁光紀含樞紐祈穀郊天之時各祭所感之帝殷人則祭汁光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云大微之帝若迎春之時前帝後王皆祭靈威仰故前注云迎春祭蒼帝靈威仰特指一帝也此郊雖祈穀亦是報天故郊特牲云郊之祭也大報天而主日也元辰蓋郊後吉辰也者知用亥者以陰陽式法正月亥爲天倉以其耕事故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽故用日耕籍是陰故用辰元者善也郊雖用日亦有辰但日爲吉主耕之用辰亦有日但辰爲主皇氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也未知然否

云置耒耜於車右與御者之間明己勸農非農者也王既親載耒器置耒應須近王今置耒乃於參御二人之間不近王者明王之己身但是勸農故載耒耜非實農人故不近耒器也所以車右衣甲者以人君尊重故使勇士衣甲居右備非常也云保猶衣者保即襁保保謂小被所以衣覆小兒故云保猶衣也云帝籍爲天神借民力所治之田者耕籍所以爲帝籍者舉尊言之故祭義云天子爲籍千畝以共齊盛又國語云宣王即位不籍千畝虢文公諫曰夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出是籍田共上帝故云爲天神借民力所治之田也案此立春後始郊郊之後始耕案國語先時九日大史告以耕事注先先立春日也謂先立春之前以耕與此不同者國語告耕在立春之前其實耕時在立春之後故國語下云先時五日王即齋宮注先耕時也是耕前五日王即齋宮而齋是知親耕在立春之後也此言天子三推公五推卿諸侯九推案國語王耕一墢班三

之貫逵注班次也謂公卿大夫也王之下各三其上也王一墢公三墢卿九墢大夫二十七墢天子三推公五推卿諸侯九推此是貴賤耕墢相三之數也不云士者士賤不與耕也故國語云庶人終於千畝又周禮甸師是下士云帥其屬而耕耨王籍鄭注云庶人謂徒三百人既耕而宴飲者案國語耕後宰夫陳饗膳夫贊王王歆大牢是耕後設饗而此云既耕而燕飲者饗禮在廟燕禮在寢此云執爵于大寢故知燕也國語云饗者蓋用饗之饌具而行燕禮以勞羣臣案上迎春而反賞公卿大夫於路寢門外正朝此耕籍而反勞羣臣在於路寢不同者爵賞公事與衆共之故在正朝燕勞私禮主於歡心故在路寢

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動注此陽氣蒸達可耕之候也農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發音義上時掌反

注土上同萌莫耕反蒸音證又之烝反冒莫報反覆也橛求月反王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術注田謂田畯主農之官也舍東郊順時氣而居以命其事也封疆田首之分職術周禮作遂夫間有遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑今尚書曰分命羲仲宅嵎夷也音義疆居良反注皆同徑古定反注同術依注音遂畯音俊分扶問反嵎音愚善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之注相視之音義阪險上音反又蒲版反下許撿反道音導田事既飭先定準直農乃不惑注說所以命田舍東

郊之意也準直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均田音義飭音勑率所類反謂田正疏正義曰此一節論少陽之月務其始生故既耕之後當勸農事各依文解之天氣下降者天地之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分爲六爻以象十二月陽氣之升從十一月爲始陽氣漸升陰氣漸下至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰初升陰氣漸升陽氣漸伏至十月六陰盡升六陽盡伏然則天氣下降地氣上騰五月至十月也地氣下降天氣上騰十一月至四月也今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五月之時爲陰從下起上嚮排陽氣第六陽氣上極反退至十月之時六陽退盡皆伏於下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽尚微未能生物之極正月三陽既上成爲乾卦乾體在下三陰爲坤坤體在上乾爲天坤爲地今天居地下故云天氣下降地在天上故云地氣上騰是陽

氣五月初降至正月爲天體而在坤下也十一月一陽初生而上排陰陰之上六漸退反歸於下至四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰氣尚微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三陽爲乾而體在上則是地氣在下天氣在上故正月爲泰泰通也天地交通七月爲否否塞也言天地隔塞所以十月云地氣下降天氣上騰者以十月之時純陰用事地體凝凍寒氣逼物地以在下故云地氣下降於時六陽從上退盡無復用事天體在上不近於物似若陽歸於天故云天氣上騰其實十月天氣反歸地下若審察於此不足可疑而劉洽汜閣皇侃之徒既不審知其理又不能定其旨趣諠諠撓撓亦無取焉王命布農事者於是春氣既和王命羣官分布檢校農之事命遣田畯官舍於郊之上令農夫皆修理地之封疆審正田之徑路及田之溝洫故云審端徑術田事既飭者作記之人解說天子所以命田畯舍於東郊者欲明其政理田事若田事

既能正又先定此封疆徑遂以勸農夫農夫知田事先後審疆界畔域乃不有疑惑注正義曰經云天氣下降注陽氣蒸達又似陽氣上升者以陽之氣從五月下降至十一月從下初升至正月始成乾體而在三陰之下故云天氣下降其實於時陽從地中升也引農書曰以下者案漢書藝文志農書有九家百一十四篇神農二十篇野老十七篇宰氏十七篇董安國十六尹都尉十四趙氏五篇氾勝之十八篇王氏六篇蔡癸一篇鄭所引農書先師以爲氾勝之書也漢書注氾音汎成帝時爲侍郎使教田三輔也土長冒橛者謂置橛以候土土長冒橛陳根朽爛可拔而去之耕者急速開發其地也知田謂田畯者以經云命田田是受之人詩云田畯至喜故知田謂田畯云舍東郊順時氣而居者以其耕作歲時之氣起於東方爲始故令田畯舍國之東郊以命其事其諸侯都邑田畯各舍國邑之東郊也云封疆田首之分職者封疆則九夫爲井四井爲邑各有封境界

域部分職掌也云術周禮作遂以田農之事無稱術者術遂聲相近故疑術爲遂學記云術有序義同於此云夫間有遂遂上有徑者遂人職文案匠人云廣二尺深二尺遂小溝也步道曰徑遂人職云徑容牛馬云今尚書曰分命義仲宅嵎夷者證命田畯舍東郊之事云今尚書者尚書有古有今壁裏所得膠東庸生所傳者謂之古文尚書鼂錯所受伏生二十九篇夏侯歐陽所傳者謂之今文尚書鄭據而引之故云今尚書準直者準謂輕重平均直謂繩墨得中也封疆有界限徑遂有闊狹皆先平均正直之故云準直謂封疆徑遂云夏小正曰農率均田者夏小正是大戴禮篇也農率則田畯也均田則審端徑遂也

是月也命樂正入學習舞注爲仲春將釋菜乃修祭典注重祭禮歲始省錄命祀山林川澤犧牲毋用牝注爲傷妊生之類音

義牝頻忍反妊而林而鴆二反禁止伐木注盛德所在毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵注為傷萌幼之類音義覆芳服反孩戶哀反胎吐來反夭烏老反麛音迷卵力管反毋聚大衆毋置城郭注為妨農之始掩骼埋胔注謂死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔音義骼江百反胔才賜反蔡云露骨曰骼有肉曰胔胔亦作骴腐扶矩反是月也不可以稱兵稱兵必天殃注逆生氣兵戎不起不可從我始注為客不利主人則可毋變天之道注以陰政犯陽毋絕地之理注易剛柔之宜毋亂人之紀注仁之時而舉

義事疏正義曰此一節論此春爲四時之首當脩祀典及祭山川之事各依文解之犧牲毋用牝者以山林川澤其祀既卑餘月之時牲皆用牝唯此月不用故注爲傷妊生之類者天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝禁止至之紀者此一節論時氣之事各依文解之禁止伐木者禁謂禁其欲伐止謂止其已伐者此伐木在山中或在禁障之處十月許人採取至正月之時禁令止息故王制云草木零落然後入山林詩魚麗傳云草木不折不操斧斤不入山林是也若國家隨時所須以爲材用者雖非冬月亦得取之故山虞有仲冬斬陽木仲夏斬陰木又云邦工入山林而掄材不禁是也其非是所禁之處春秋亦得取之故周禮云春秋之斬木不入禁鄭注斬四野之木可若於正月皆禁之毋覆至毋卵者此一節論禮法餘月皆無覆巢因初春施生之時故設戒也巢若其天鳥之巢則覆之故哲蔟氏云掌覆天鳥之巢此月亦禁之胎謂在腹中未出夭爲

生而已死者故魯語云獸長麛夭此飛鳥謂初飛之鳥故注云爲傷萌幼之類麛卵四時皆禁但於此月尤甚若須薦獻亦得取之故王制云韭以卵庖人秋行犢麛是也掩骼埋胔者蜡氏云掌除骴司農云骼骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是康成不注從司農義也骼言掩胔言埋互言耳毋變至之紀者天有陰陽之道恐人政變故云無變天之道地有剛柔之理恐人斷絕故云毋絕地之理人有禮義剛紀恐其迷亂故云毋亂人之紀案易說卦云立天之道曰陰與陽故鄭此注以陰政犯陽說卦云立地之道曰柔與剛故注地理云易剛柔之宜說卦云立人之道曰仁與義春爲仁故注仁之時而舉義事天云道地云理人云紀互辭也注正義曰起兵伐人者謂之客敵來禦捍者謂之主此經云兵戎不合興起之時不可從我而始我謂主人也主人既不先起兵彼來伐我我不得不應故云主人則可客既先興兵故云爲客不利

孟春行夏令則雨

水不時注己之氣乘之也四月於消息爲乾草木蚤落注生日促音義蚤音早國時有恐注以火訛相驚音義恐丘勇反行秋令則其民大疫注申之氣乘之也七月始殺音義疫音役猋風暴雨總至注正月宿直尾箕箕好風其氣逆也回風爲猋音義猋必遙反徐芳遙反本又作飄宿音秀好呼報反藜莠蓬蒿並興注生氣亂惡物茂音義藜力兮反莠音酉行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入注亥之氣乘之也舊說首種謂稷音義潦音老摯音至蔡云傷折種章勇反蔡云宿麥疏正義曰從上以來論當月施令

之事若施之順時則氣序調釋若施令失所則災害滋興故自此而下論政失致災之事上既云毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀今若施之不失則三才相應以人與天地共相感動故也施令有失三才俱應者則此孟春行夏令雨水不時天也草木早落地也國時有恐人也十二月之節內三才俱應者多就三才俱應之中論天地及人亦先後不遠或先言天者則此孟春行夏令雨水不時是也或先言民者則孟春行秋令其民大疫是也或先言地者則孟春行冬令水潦爲敗是也所以然者爲害重者則在先言之爲害輕者後言之大略於文可以意得次第其輕重無義例也皇氏曲爲別說非經之旨施令失所亦惟有二才應者故仲春行夏令則國乃大旱煖氣早來蟲螟爲害大旱煖氣並爲天災如是之類是也以施令失所惟二才應就二才之中或有天有人無地或有地有人無天隨應則書不爲義例也行令失之於前氣則應之於後至如春夏及秋施

令有失氣來爲應惟在當年則孟春行夏令雨水不時草木早落之類是也若其冬時失令則氣應在於後年故仲冬行秋令則天時雨汁瓜瓠不成行春令蝗蟲爲敗仲冬非瓜瓠不成之時又非蝗蟲爲敗之日是據來年又録記之人序行令之事各次第先後則有夏有秋有冬孟春舉夏爲始仲春舉秋爲始季春舉冬爲始至於夏時之下則有秋有冬次有來年之春孟夏則舉秋爲始仲夏舉冬爲始季夏舉春爲始以此推例秋冬亦然不能備說也注正義曰此雨水不時者謂風雨少不得應時所以風雨不應時者以孟春建寅其宿直箕星箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少已來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少云四月於消息爲乾者陽生爲息陰死爲消十一月至四月爲息言萬物得陽氣蕃息五月至十月爲消言萬物得陰氣消盡凡孟月失令則三時孟月之氣乘之仲月失令則仲月之氣乘之季月失令則季月之氣乘之所以然者以同爲孟仲

季氣情相通如其不和則迭相乘入鄭之所注例亦不同或一句之下則云某之氣乘之即此雨水不時一句之下云巳之氣乘之或兩句之下則云某之氣乘之故仲春行秋令則其國大水寒氣總至注酉之氣乘之以二句俱當酉氣故也或有三句之下始云某之氣乘之者故孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入注云亥之氣乘之以三句共當亥氣也氣當則言無義例也凡一句爲一事亦有兩句共爲一事者則孟夏行冬令云後乃大水敗其城郭是也火訛相驚者以巳來乘寅巳爲火故火來也寅爲天漢之津火雖欲來而畏水終竟不來但訛言道火相恐動也七月始殺者七月建申陰氣始殺殺氣乘寅故人多大疫正月宿直尾箕者箕鄭注洪範中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木尅土土爲妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰尅東方木木爲妃畢屬西方尚妻之所好故好雨也今申氣乘寅兩相衝破申來逆寅寅爲風風之被

逆故爲猋風寅往破申申爲雨雨之被逆故爲暴雨也案爾雅扶揺謂之猋謂風之迴轉也故云迴風爲猋生氣亂惡物茂者惡物所以害生氣今生氣既亂惡物乗之故惡物茂首種謂稷者案考靈耀云日中星鳥可以種稷則百穀之内稷先種故云首種首即先也種在百穀之先也

禮記注疏卷十四

禮記注疏卷十四考證

月令昏參中旦尾中疏皆大畧而言不與歷正同○大衍歷議曰秦歷立春在營室五度於太初星距危十六度少也昏畢八度中月令參中謂肩股也臣台南按孔疏引三統元嘉二歷以證昏旦中星不同是也但云不與歷正同其說未暢夫月令之中星不同堯典猶之三統元嘉不同月令此則歲差使然唐宋以来又去元嘉遠矣

律中大蔟疏夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一〇周禮注作二十七分

祭先脾注疏鄭駁之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳〇臣名南按春祭脾夏祭肺秋祭肝皆祭其所尅季夏祭心則祭其所生冬祭腎則祭其所旺許慎據此篇四時所祭即配五行所屬康成駁之是也

蟄蟲始振注漢始亦以驚蟄爲正月中疏前漢之末劉

歆作三統歴改驚蟄爲二月節○臣名南按前志猶云驚蟄正月中雨水二月節至續志始移雨水於前則劉歆之後始改易也春秋疏乃云太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節不幾於兩疏自相矛盾乎

天子居青陽左个注大寢東堂北偏○臣名南按注是說明堂四面各三室其中爲堂其左右爲个共十二室也朱子則謂十二室實是九室制如井田青陽之

右个乃明堂之左个明堂之右个乃總章之左个但隨時方位開門耳大廟大室則每時十八日居焉說異於鄭又按明堂制度歷代諸儒紛紜不一實以周頌孝經左傳考工記孟子荀子家語明堂位之文不得而強合大戴賈逵蔡邕服虔之說亦不得而強同也唐書禮志顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居耳其青陽總章元堂大廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮

高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也此說近之

注疏然云東堂則知聽朔皆堂不於五角之室中也○禮記補正曰此所謂居非言聽政乃每日釋服退息而居之時也臣名南按疏五角當作四角

食麥與羊注麥實有孚甲屬木羊火畜也○陳澔曰麥以金王而生火王而死當屬金而鄭云屬木兌為羊當屬金而鄭云火畜皆不可曉臣名南按麥屬木不

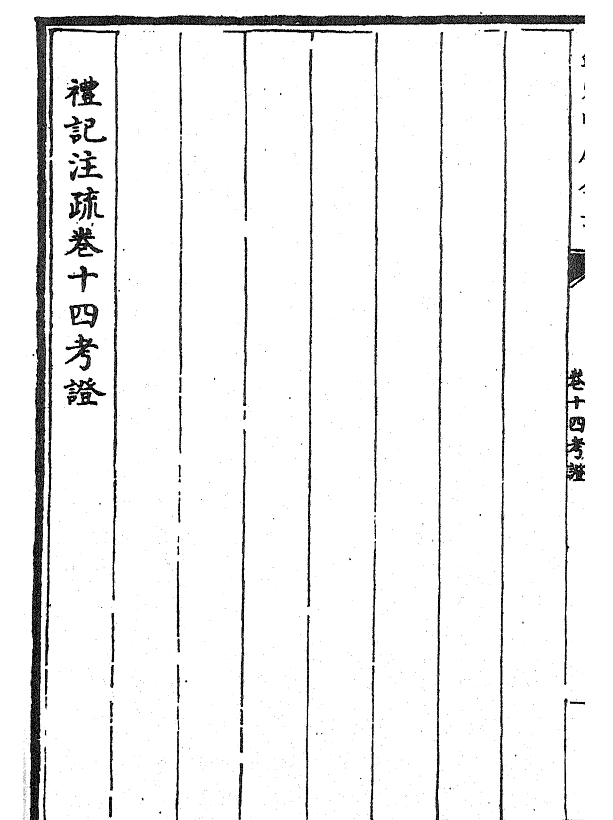
如所出若羊屬火則五行傳已列之非臆説也孔疏自明

以迎春於東郊注祭倉帝靈威仰疏賈馬蔡邕皆爲迎春祭太皥及勾芒○臣名南按此可融爲一説祭蒼帝以太皥及勾芒配之鄭之失在名目必據緯書耳

宿離不貸注離讀如儷偶之儷云云○臣名南按注誤宿離即承上句而言日月星辰所止曰宿所行曰離不貸言占驗不可差忒也注以爲相保章相與宿偶

解宿離二字則鑿矣

天地和同草木萌動注農書云云疏先師以爲氾勝之書也〇臣名南按周禮草人掌土化之法注云若氾勝之術也賈疏云漢時農書有數家氾勝爲上故月令注亦引氾勝

禮記注疏卷十四考證

禮記注疏卷十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

月令

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中注仲中也仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上音義奎苦圭反弧音胡降户江反　疏正義曰案三統歷云二月節日在奎五度昏井二十二度中去日九十七度旦斗五度中春分日在婁四度昏柳五度中去日一百二度旦斗十六度中案元嘉歷

二月節日在壁一度昏井十度中旦箕四度中春分日在奎七度昏東井三十度中旦斗四度中餘月昏旦中星皆舉二十八宿此昏云弧中旦云建星中獨非二十八宿者以弧星近井建星近斗以井斗度多其星體廣不可的指昏旦之中故舉弧建定其昏旦之中也注正義曰日月會於降婁者從奎五度至胃六度在戌總曰降婁降降也婁斂也言萬物降落而收斂而斗建卯之辰者斗星隨天而轉一日一夜過轉一周而行一度故正月建寅二月建卯也云弧在輿鬼南建星在斗上者熊氏說云石氏星經文弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也然春分之時日夜中計春分昏中之星去日九十一度今日在奎五度奎與鬼之初乃一百九度所以不同者鄭雖云弧在鬼南其實仍當井之分域故皇氏云從奎第五度為二月節數至井第十五

度得九十一度是弧星當井之十六度也若從井星十六度至斗之初一百七十二度計昏中星與明中之星春秋分時相去分天之半應一百八十二度餘但日入以後二刻半始昏不盡二刻半為明昏明相去少晝五刻一刻有三度半強五刻有十七度餘則昏之中星去明之中星一百六十五度餘則建星不得在斗初在斗十度也此仲春之月昏弧中案尚書云日中星鳥不同者如鄭康成之意南方七宿總為鳥星井鬼則鳥星之分故云鳥星與此同也案仲夏昏亢中尚書云日永星火不同者案鄭荅孫顥云星火非謂心星也卯之三十度總為大火其曰大火之次有星者月令舉其月初尚書總舉一月故不同也案仲秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云昏東壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朔尚書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別尚書所舉星者自取畢見之義不謂南方之中

其日甲乙其帝

大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其味酸其臭羶其祀戸祭先脾注夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春氣至則夾鍾之律應周語曰夾鍾出四隙之細音義夾古洽反一音頰隙去逆反

疏注正義曰夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一今上生夾鍾當三分益一就夷則五寸之中取三寸更益一寸為四寸餘有整二寸又於七百二十九分寸之中有細分四百五十一此細分各三分之於是一寸分為二千一百八十七分有四百五十一者為一千三百五十三則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也以整二寸各二千一百八十七分則二寸總有四千三百七十四

分益前一十三百五十三總為五千七百二十七為實數但上生者三分益一以實數更三分之各有一十九百九分以三分益一則益一分一千九百九併前五千七百二十七總為七千六百三十六為積分總數也然後除之為寸一寸用二千一百八十七則三寸總用六千五百六十一以三寸益前四寸為七寸餘有一千七十五分不成寸是為夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五也云周語曰夾鍾出四隙之細者周語注夾鍾云夾助陽四隙謂黃鍾大呂大蔟夾鍾凡助出四隙之織氣令不滯伏於下也

始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩注皆記時候也倉庚驪黃也鳩搏穀也漢始以雨水為二月節音義倉庚並如字本或加鳥非驪力知反搏音博

疏正義曰此一經記候注正義曰言皆記時候者謂經中四事言之先後逐氣之早晚故周書時

訓驚蟄之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化為鳩至秋則鳩化為鷹故王制云鳩化為鷹然後設罻羅司裘注中秋鳩化為鷹夏小正云正月鷹化為鳩五月鳩化為鷹鄭無所言則不信用也案通卦驗云倉庚鳴為正月中與此不同者蓋是國土各異氣有早晚云倉庚驪黃者案釋鳥云倉庚商庚郭景純云即鶖黃也釋鳥又云鶖黃楚雀某氏云鶖黃一名倉庚又云商庚李巡云一名楚雀方言云齊人謂之搏黍云鳩搏穀者釋鳥云鳴鳩鶻鵃郭景純云今之布穀也謝氏云布穀者近之彼云布此云搏者布搏聲相近謂之搏穀以聲呼之或以為此鳥鳴布種其穀云漢始以雨水為二月節者證此雨水為二月節也但雨水驚蟄據其早作在正月若其晚在二月故漢初驚蟄為正月中雨水為二月節至在後以來事稍變改故律歷志云雨水為正月中驚蟄為二月節由氣有參差故也

天子居青陽大廟乘鸞路駕倉龍載青

旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達注青陽大廟東堂當大室是月也安萌芽養幼少存諸孤注助生氣也音義少詩召反擇元日命民社注社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟注順陽寬也省減也囹圄所以禁守繫者若今別獄矣桎梏今械也在手曰梏在足曰桎肆謂死刑暴尸也周禮曰肆之三日掠謂捶治人音義省所景反注同徐所幸反囹音零圄魚呂反囹圄今之獄去羌呂反桎音質今之械也梏古毒反今之杻也掠音亮考捶械尸戒反暴步

卜反棲之榮反疏正義曰此一節論助其生氣止其獄刑自元鳥至之日至高禖之前論天子親祭高禖祀犢從行之事故更云是月也自日夜分至正權概論日夜既分雷聲將發婦人須戒其容止度量須審正平均故更云是月自耕者少舍至以妨農事論耕者少舍脩理門閭無為大事以致妨農故更云是月自毋竭川澤云順陽養物至開氷擇菜習舞入學習樂總是助陽鼓動其物故更云是月自祀不用犧牲以下論季春犧牲騰合與上事殊故別云是月各依文解之注正義曰后土者五官之后土即社神也與左傳僖十五年云君履后土者別也但句龍為配社之人又為后土之官也云祀社日用甲者解經元日也案郊特牲云祀社日用甲用日之始也召誥戊午乃社於新邑用戊者周公告營洛邑位成非常祭也云囹圄所以禁守繫者若今別獄矣者蔡云囹牢也圄止也所以止出入皆罪人所舍也宗精閒曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代

之獄焦氏荅曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也云在手曰梏在足曰桎者案掌囚云上罪梏拲而桎拲為在手梏與拲連文故知梏亦在手則桎在足也易大畜六四童牛之梏泠剛問云牛四足何以稱梏鄭荅云牛無手前足施梏也云肆謂死刑暴尸者肆陳也謂陳尸而暴之故周禮鄉士縣士皆肆之三日然春陽既動理無殺人何得更有死尸而禁其陳肆者蓋是大逆不孝罪甚之徒容得春時殺之殺則埋之故禁其陳肆

是月也玄鳥至至之日以大牢祠于高禖天子親往注玄鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以為候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言

禖神之也音義禖音梅施始豉反乳上如字一音芳付反下而樹反季春同娀簡風中反簡狄有娀氏女契息列反疏注正義曰如玄鳥遺卵娀簡吞之而生契者案殷本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契又中候契握云玄鳥翔水遺卵娀簡狄吞之生契娀者簡狄之國名故大戴禮云有娀氏之女曰簡狄故娀簡狄也云後王以為媒官嘉祥而立其祠焉者謂高辛氏之世有此吞鳥之異是為媒官嘉祥後代之王立此高辛而為禖神故也蔡邕以為禖神是高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖又生民及玄鳥毛詩傳云姜嫄從帝而祠于郊禖又云簡狄從帝而祈于郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神矣而此注立高辛氏為禖神是高辛氏已前未有禖神參差不同者鄭志焦喬荅王權云先契之時必自有禖氏祓除之祀位在於南郊蓋以玄鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也娀簡狄吞鳳

子之後後王爲禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖據此言之則郊禖之祭契已前祭天南郊以先禖配之故謂之郊禖至高辛氏之時既簡狄之異後王以是爲禖官之嘉祥即以高辛之君立爲禖神以配天其古昔先禖則廢之矣高辛氏配之後謂之高禖鄭義稷契當堯時案命歷序云帝嚳傳十世則稷契不得爲帝嚳之子是帝嚳後世子孫之子故鄭注生民云姜嫄高辛氏之世妃則簡狄亦高辛氏之後世之妃此立爲禖神者是簡狄之夫不得爲帝嚳此祭高禖是祭天故生民傳云從於帝而見于天高禖爲配祭之人祭天特牲此用大牢者此謂配祭之人也云變媒言禖神之者案周禮媒氏職注媒之言謀也謀合異類使和成者但不知初爲媒者其人是誰案世本及譙周古本伏犧制以儷皮嫁娶之禮既用之配天其尊貴先媒當是伏犧也媒字從女今從示旁爲之示是神明告示之義故云變媒言禖神之也

后妃帥九嬪御注御謂

從往侍祠周禮天子有夫人有嬪有世婦有女御獨云帥九嬪舉中言也乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前注天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材音義韣大木反弓衣娠音身一音震謂懷妊疏正義曰祭高禖既畢祝官乃禮接天子所御幸有娠之人謂酌酒以飲之飲酒既畢乃屬帶此所御之人以弓韣又授之以弓矢於高禖之前而北西也注正義曰天子所御謂今有娠者若總論幸御則羣妃皆是何得直云乃禮天子所御故知有娠者漢書

音義娠音身也云王居明堂禮者逸禮篇名也云禮之禖下其子必得天材者謂禮此所御之人於禖神之前禖在壇上御者在下故云禖下以祭神必福降故云其子必得天材是月也日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出注又記時候發猶出也音義電大練反先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災注主戒婦人有娠者也容止猶動靜音義先悉薦反奮方問反鐸大各反日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概注因晝夜等而平當平也同角正皆謂平之也丈尺曰度斗斛曰量三十斤曰鈞稱

上曰衡百二十斤曰石甬今斛也稱錘曰權概平斗斛者音義度量上音杜下音亮注同甬音勇概古代反稱尺證反下同錘丈偽反又丈為反

疏正義曰此日夜分謂晝夜漏刻馬融云晝有五十刻夜有五十刻據日出日入為限蔡邕以為星見為夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭康成注尚書云日中星以為日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻也大畧亦同雷乃發聲者雷是陽氣之聲將上與陰相衝蔡邕云季冬雷在地下則雉應而雊孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故言乃云始電者電是陽光陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電蟄蟲咸動啓戶始出者戶謂穴也謂發所蟄之穴蟄蟲早者孟春乃出則左傳啓蟄而郊是也蟄蟲晚者則二月始出故此云蟄蟲咸動

則正月未皆動重記時候者庾蔚云謂益先記時候以明應節後言時候以應二分二至所應不同故重記之也注正義曰以其生子不備必有凶災故知主戒婦人也云容止猶動靜者蔡云迅雷風烈孔子必變玉藻云迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐所以畏天威也小人不畏天威懈慢褻瀆或至夫婦交接君子制法不可指斥言之故曰有不戒其容止者言此時夫婦交接生子支節性情必不備其父母必有災也云平當平者謂度量鈞衡之等人之所用當須平均人君於晝夜分等之時而平正此當平之物云同角正皆謂平之者經中度量鈞衡石五者總蒙同文云文尺曰度斗斛曰量三十斤曰鈞稱上曰衡百二十斤為石皆漢書律歷志文案志文云黑秬一黍為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈十丈為一引五度審矣又云黃鐘之管長九寸圍九分其實一龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛五量嘉矣志又云黃鐘之管一龠容千

二百黍重十二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞百二十斤為石志又云權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準注權錘也與物正等則衡平是權為稱錘稱上曰衡甬與斗連文律歷志十斗為斛故知甬則斛也云概平斗斛者今之猶然

是月也耕者少舍乃修闔扇寢廟畢備注舍猶止也因蟄蟲啓戶耕事少閒而治門戶也用木曰闔用竹葦曰扇畢猶皆也凡廟前曰廟後曰寢音義闔戶臘反閒音閑

毋作大事以妨農之事注大事兵役之屬疏注正義曰案襄十八年左傳云晉州綽以枚數闔闔是齊城門而云闔是闔用木也此扇與闔相對文又此耕者少舍謂庶人庶人華門故以為竹葦曰扇云凡廟前曰廟後曰寢者廟是接神之處其

處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後但廟制有東西廂有序牆寢制惟室而已故釋宮云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢是也是月也毋竭川澤毋漉陂池毋焚山林注順陽養物也畜水曰陂穿地通水曰池音義漉音鹿竭也陂池彼宜反尚書傳云澤障曰陂停水曰池畜勑六反天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用

之其藏之也黑牡秬黍以饗司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至于老疾無不受冰音義解依注音獻䩄大歷反沍戶故反朝直遥反秬音巨與音預疏注正義曰解祭寒本或作祭司寒案左氏傳無司字當為獻者案詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭故知解為獻也云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔啓冰先薦寢廟恐是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啓之知祭司寒者以傳云祭寒而藏之旣祭司寒明啓時亦祭之云薦於宗廟乃後賦之者薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故逵人云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也

引春秋傳曰者昭四年左傳申豐之辭也從古者以至
無不受氷皆左傳文也案昭四年春大雨雹季武子問
於申豐申豐對以此辭云日在北陸者北陸虛也謂十
二月日在虛之時而藏氷云西陸朝覿而出之者西陸
昴也鄭康成以為四月之時日在昴畢之星朝見東方
於時出氷以頒賜百官若其初出薦廟時在二月是也
云固陰沍寒者杜預注沍閉也謂堅固之陰閉塞不通
陽之處於是取之云朝之祿位賓食喪祭於是乎用之
者朝之祿位謂大夫已上故下云命夫命婦無不受氷
是也賓謂接迎賓客食謂尋常飲食喪謂死喪祭謂祭
祀云黑牡秬黍者以其祭氷神色尚黑云桃弧棘矢者
桃去不祥棘則刺禦惡云祭寒而藏之者寒謂司寒之
神則玄冥氷神也所用黑牡秬黍黑牡則黑羔云獻羔
而啓之者獻羔則黑牡也亦用秬黍啓之謂二月時也
故云公始用之云火出而畢賦者畢盡也謂應是得氷
之人無問尊卑盡賦與之案左傳云火出於夏為三月

於高為四月於周為五月則火出季春建辰之月以周禮夏頒氷乃建巳之月不同者但建辰火星在昴火星始出至建巳火星漸高總而言之亦得稱火出早則三月之末晚則四月之初不甚相遠又三月内有得四月節時故據夏而言之案月令季冬藏氷詩豳風三之日納於淩陰三之日是建寅之月不同者鄭注豳地晚寒所以校一月也上丁命樂正習舞釋菜注樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬舞入學音義長丁丈反天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之注順時達物也仲丁又命樂正入學習樂注為季春將習合樂也習樂者習歌與

八音【音義】中丁音仲本亦作仲為于偽反下注同【疏】注正義曰命習舞者以春陽既動萬物出地故王者習舞所以應之故孟春命樂正入學習舞此仲春又云習舞釋菜皆以陽氣動故此仲春習舞則大胥春入學舍菜合舞一也據人所學謂之習舞節奏齊同謂之合舞此亦謂之大合樂故文王世子云凡大合樂注春舍菜合舞秋頒學合聲孟春習之至仲春習而合之自是春秋常所合樂也非為季春而習舞也故大胥春合舞秋合聲自是春秋之常事也孟春習舞及仲春習舞及仲丁習樂并季春合樂皆在大學仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往餘則不也孟夏乃命樂師習合禮樂為當月飲酎也命樂師者以仲春習舞習樂之時既命樂正此則稍輕故惟命樂師此習禮樂在學也其事既輕天子不親往孟夏又云天子飲酎用禮樂鄭注飲之於朝正尊卑是飲酎在朝天子親往不云樂正者文不備也飲酎大禮必樂正在焉熊氏禮本云

飲之於廟以為漢禮獻酧在廟故也若是獻酧祭廟當云天子獻酧不得云飲酧且夏月時祭已用酧也何須別云飲酧故知天子飲酧在朝仲夏云樂師脩鞀鞞為大雩帝用盛樂故也命樂師者預脩習其事輕其雩帝用樂之時則命樂正天子親往其季夏孟秋仲秋以季夏土王秋又陰始國無大事不用樂也季秋亦得習吹者為將大享帝也其習吹之時在於學中亦樂師習之但文不備也所以習吹者鄭云春夏重舞秋冬重吹但以重為主其實春亦有吹秋亦有舞季秋習吹之時天子不親往也案大胥秋頒學合聲周禮也月令仲秋無合聲者殷法也故不同或可秋合聲者即此季秋習吹是也孟冬大飲烝者亦用禮樂也故鄭飲酧之下注云孟冬云大飲烝此言用禮樂互其文明飲烝亦有禮樂也此飲烝在大學也天子親往故鄭引詩云十月滌場躋彼公堂以證之公堂則學校也季冬命樂師大合吹而罷者歲終王與族人燕於大寢其事輕故命樂師知

與族人燕者鄭注引王居明堂禮云季冬命國為酒以
合三族故知之也云將舞必釋菜於先師者以經云習
舞釋菜文在於後恐習舞釋菜共是一事故云將欲習
舞必先釋菜必知然者以釋菜之時不為舞也故文王
世子云釋菜不舞不授器是知釋菜無舞也此云習舞
在前釋菜在後向知不先習舞乃後釋菜必知先有釋
菜者以大胥云舍菜合舞舍即釋故知釋菜在習舞之
前云夏小正曰丁亥萬舞入學者引之證習舞之意謂
用此萬舞以入學于舞稱萬者何休注公羊云周武王
以萬人服天下商頌萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人得天
下此夏小正是夏時之書亦云萬者其義未聞或以為
禹以萬人以上治水故樂亦稱萬習樂者為季春合樂
豫習之故鄭云然上習舞釋菜鄭不云為季春合樂則
仲春合舞自當為之不為季春合樂而習也熊氏以為
仲春習舞為季春合樂者若然鄭何以不言之又大胥
無季春合樂何以亦云春舍菜合舞熊氏說非也云習

歌與八音者以仲春習舞雖不為季春而發但孟春仲春習舞已久不須更習故知惟習歌與八音歌謂合聲也八音謂樂器響也是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣注為季春將選而合騰之也更猶易也當祀者古以玉帛而已疏正義曰以季春將騰合牝牲不用殺其犧牲其應祀之時圭璧更易此犧牲非但用圭璧更易又用皮幣以更之故在圭璧皮幣之中上下有也蔡氏云此祀不用犧牲者蘄不用犧牲謂祈禱小祀也不用犧牲若大祀則依常法故上云以大牢祀高禖是也仲春行秋令則其國大水寒氣總至注酉之氣乘之也八月宿直昴畢畢好雨音義好呼報反寇戎來征注金氣動也畢又為邊兵行冬令則陽氣不

勝麥乃不熟注子之氣來之也十一月為大陰音義大音泰民多相掠注陰姦衆也行夏令則國乃大旱煖氣早來注午之氣來之也音義煖乃緩反又音暄蟲螟為害注暑氣所生為災害也音義螟亡丁反又爾雅云食苗心螟疏正義曰其國大水則地災也寒氣總至則天災也寇戎來征則人災也陽氣不勝天災麥乃不熟地災民多相掠人災也國乃大旱煖氣早來天災蟲螟為害地災行令失所人災之應故無其災也注正義曰畢又為邊兵者案元命包云畢七星十六度主邊兵

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中注季少也季春

者日月會於大梁而斗建辰之辰音義胃音謂少詩詔反疏正義曰案三統歷云三月之節日在胃七度昏張二度中去日一百七度旦斗二十六度中清明日在昴八度昏翼四度中去日一百一十一度旦女二度中案元嘉歷三月節日在婁六度昏卯十二度中旦斗十四度中三月中日在胃九度凡三十度日月行一會凡三十度故三月日在胃七度律歷志又云大梁初日在胃七度是也昏七星中者案律歷志云胃十四度昴十一度畢十六度觜二度參九度井三十三度鬼四度柳十五度七星七度從胃七度至七星之初度有九十九度以日漸長日沒之時稍在西北去七星之初九十八度故昏時七星在南方之中旦牽牛中者從七星之初至牽牛之初其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中姑洗其數八其味酸其臭羶

其祀戸祭先脾注姑洗者南吕之所生也三分益一律長七寸九分寸之一季春氣至則姑洗之律應周語曰姑洗所以修絜百物考神納賓音義洗素典反疏注正義曰南吕六二上生姑洗之九三南吕長五寸三分寸之一就南吕三分益一取三寸益一寸為四寸餘有整二寸三分寸之一整二寸者各九分之二九為十八分三分寸之一者為三分總二十一分三七二十一三分益一更益七分總二十八分以九分為一寸二十七分為三寸益前四寸為七寸餘有一分在故云律長七寸九分寸之一云周語曰至納賓證姑洗之義云修絜百物考神納賓者案國語注云是月之物修絜故用之宗廟致神納賓

桐始華田鼠化為鴽虹始見蓱始生注皆記時候也鴽

毋無蝃蝀謂之虹蓱萍也其大者曰蘋音義鴽音如鶴毋也蔡云鶴鴽之屬虹音紅又音絳螮蝀也見賢遍反蓱步丁反氷上浮萍也毋無上音牟又如字蝃本又作螮丁計反亦作蝃同蝀本亦作東同丁孔反萍音平蘋毗人反疏注正義曰鴽鶴毋爾雅釋鳥文郭氏云謂鴽也李巡云鴽鴽一名鶴毋郭景純云鴽也青州呼鶴毋舍人云毋作無今此注毋無毋當作牟謂牟無也聲轉字誤牟字作毋云蝃蝀謂之虹者爾雅釋天文郭氏云雄者曰虹雌者曰蜺雄謂明盛者雌謂闇微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生云蓱萍其大者曰蘋爾雅釋草文郭景純云水中浮蓱也江東謂之薸舍人云蓱一名萍大者名蘋凡云化者若鼠化為鴽鴽還化為鼠皇氏云反歸舊形謂之化案易乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化故

鄭注周禮云能生非類曰化也天子居青陽右个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達注青陽右个東堂南偏是月也天子乃薦鞠衣于先帝注為將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大皡之屬音義鞠居六反如菊華也又去六反如麴塵為于偽反下文乃為注為鳥同命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉注舟牧主舟之官也覆反舟者備傾側也音義覆芳服反下及注同天子始乘舟薦鮪于寢廟注進時美物音義鮪于軌反乃為麥祈實注於含秀求其成也

不言所祈承寢廟可知疏正義曰從此以下至為麥祈實論薦衣告帝薦鮪於寢廟舟牧告舟論所告之事故言是月從生氣方盛至禮賢者論陽氣將盛振恤貧窮勉勸諸侯禮聘賢者皆是助陽宣發之事故云是月也自命司空以下論時雨將降道達溝瀆又禁斷羅罟以助時生乳之事事別於上故更云是月自命野虞至無有敢惰論養蠶之事事別於上故云是月也自命工師以下至以蕩上心論工師之官不得為淫巧之作事異於上故更云是月自擇吉日至親往視之論天子合樂之事事異於上故更言是月以其月末為之故變云是月之末自乃合累牛騰馬至以畢春氣論牛馬犧牲含育之事并磔攘九門事雖異於牛馬雖事既輕不可別言是月也故繫之牛馬犧牲總異於上故更云是月也薦鮪於寢廟者案爾雅釋魚鮥鮛鮪郭景純云似鱣而小建平人呼鮥子一本云王鮪似鱣口在頷下音義云大者為王鮪小者為鮛鮪似

鱣長鼻體無鱗甲注正義曰依禮祭五帝自服大裘今薦鞠衣與桑同色蓋薦於神坐故知為蠶求福云鞠衣黄桑之服者鄭注内司服云鞠衣黄桑服也色如鞠塵象桑葉始生菊者草名花色黄故季秋之月云菊有黄華是鞠衣黄也與桑同色又當桑生之時故云黄桑之服也云先帝大皥之屬者以其言先不言上故知非天惟大皥之屬春時惟祭大皥云之屬者以蠶功既大非獨祭大皥故何胤云總祭五方之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等並以為在明堂以大皥祭在明堂故也

是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以内注時可宣出不可收斂也句屈生者芒而直曰萌音義泄息列反句古侯反

天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絶注振猶救也音義廩力

甚反開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者注周謂給不足也勉猶勸也聘問也名士不仕者疏正義曰以物宣散之時當順天散物不可積聚納之在内也發倉廩者蔡氏云穀藏曰倉米藏曰廩無財曰貧無親曰窮暫無曰乏不續曰絕皇氏云長無謂之貧窮暫無謂之乏絕勉諸侯聘名士禮賢者謂王者勉勸此諸侯令聘問有名之士禮接德行之賢蔡氏云名士者謂其德行貞絕道術通明王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦隱者也名士優故加束帛賢者禮之而已是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞注廣平曰原國也邑也平野也溝瀆

與道路皆不得不通所以除水潦便民事也古者溝上有路音義上時掌反下注以上同行下孟反畎丁分反防音房道音導障之亮反又音章便婢面反

田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門注為鳥獸方孚乳傷之逆天時也獸罟曰罝罘鳥罟曰羅網小而柄長謂之畢翳射者所以自隱也凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也今月令無罘翳為弋音義罝子斜反罘音浮翳於計反餧於偽反罟

音古弋羊職反疏正義曰毋出九門者謂此月非田獵之時其罝罘羅網畢翳之器及餧獸之藥毋得出於九門若路門內有者不得出路門應門內有者不得出應門舉此可知城門內有者不得出城門既不得出城門則近郊之內無所用也若近郊之內先有者不得出近郊之門近郊之門尚不得出則近郊之內雖有亦不得用也舉此而言遠郊關門亦可知是此月之時所在之處遠近皆不得用故云毋出九門注正義曰廣平曰原爾雅釋地文云國也邑也平野也溝瀆與道路皆不得不通者言國也解經中國邑也解經中邑平野也解經中原野以其各是一物故每以也結之溝瀆道路各兩事共為一句故云溝瀆與道路總結之不云隄防者以云不得不通隄防非可通之物故鄭不言之云古者溝上有路者此既為雨決水而云開通道路恐道路非決之物故云溝上有路言道達溝瀆之時須修此溝上道路案周禮遂人職云溝上有畛川上有路此言溝上

有路者是道路之總名與彼別也獸罟曰罝罘者案爾雅云兎罟謂之罝郭景純云罝猶遮也是罝爲獸罟知罘亦獸罟者案釋器云罬謂之罦罦覆車也孫炎云覆車是兩轅網既是兩轅可以網鳥非但網鳥亦可以網獸廣雅云網謂之罟罘兎罟也是獸罟曰罝罘也此罘與罦一也鳥罟曰羅釋器文云網小而柄長謂之畢者以其似天上畢星毛詩傳云畢所以掩兎是也明其常有時不得用耳謂此等之物四時常有於此季春之時不得用耳案周禮迹人云禁毒矢射者乃謂四時也云九門路門應門之等者自路門皐門已內皆宮室所在非田獵之處亦禁羅網毒藥不得出者此等門內雖是宮室所在亦有林苑及空閒之處得有羅網及毒藥所施云今月令無罘翳爲弋者以今月令之本云田獵罝羅網畢弋與此經不同

是月也命野虞毋伐桑柘注愛蠶食也野虞謂主田及山林之官音義

柘之夜反鳴鳩拂其羽戴勝降于桑注蠶將生之候也鳩鳴飛且翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥是時恒在桑言降者若時始自天來重之也音義戴音帶注同本亦作戴戴勝鳥名紝女今反具曲植蘧筐注時所以養蠶器也曲薄也植槌也音義植直吏反蘧筐居呂反亦作筥下卯狂反方曰筐圓曰筥槌直追反又直類反又丈僞反后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事注后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣

之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子始蠶執養宮事毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事音義鄉許亮反注同觀古喚反注同省所景反去起呂反線息賤反組音祖紃音旬

蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰注登成也敕往蠶者蠶畢將課功以勸戒之音義繭古典反效戶教反共音恭惰徒臥反

疏注正義曰鳩鳴飛且翼相擊者案釋鳥云鶌鳩鶻鵃郭景純云鶌音九物反鵃音嘲鶻鵃似山鵲而小青黑色短尾多聲孫炎云鶻鵃一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽是也云戴勝織紝之鳥者案釋鳥云鵖鴔戴鵀郭景純云鵀即頭上勝今亦呼為戴勝李巡云戴

勝一名鳴鳩孫炎云鳴鳩自關而東謂之戴鵀非也曲薄也植槌也者案方言云宋魏陳江淮之間謂之曲或謂之𥫽自關而西謂之薄故云曲薄方言注槌縣蠶薄柱也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之槌齊謂之祥東鄉者若尋常留養蠶或東西南北面無所在今后惟東面採桑明知不常留養蠶也暫示法而已留養者所卜夫人與世婦者案祭義云卜三宮之夫人世婦之吉者使蠶是常留養蠶也祭義又云夫人副褘而受之言副褘則據王后言三宮夫人則似據諸侯不同者祭義所云雜明天子諸侯之法副褘據王后上公夫人亦副褘也三宮夫人據諸侯亦得通王之三夫人也云婦謂世婦及諸臣之妻者釋經中婦字知不兼三夫人九嬪者以經云禁婦女無觀則尊者不應在禁限故知無夫人與嬪也及女御亦當在焉特云世婦者以祭義云世婦之吉者故特言之引內宰職蠶于北郊者證躬桑之事案此經是季春躬桑內宰云仲春者以仲春

既帥命婦躬桑浴種至季春又更躬桑浴蠶也故熊氏云馬質注云蠶為龍精月直大火則浴其種是二月浴種也祭義云大昕之朝奉種浴于川注云大昕季春朔日是三月又浴蠶也皇氏云二月浴之三月乃躬桑其義非也云女外內子女者解經中女字外子女謂王外姓甥之女者內子女者王之同姓子女則周禮之外宗內宗皆以嫁有爵者故內宰云帥外內命婦言內命婦則未出嫁者不在焉鄭注周禮士妻亦為命婦則士妻亦在云夏小正曰妾子始蠶執養宮事者引之證明子女養蠶之事皇氏云妾謂外內命婦子謂外內子女執養宮事執操也養長也謂操持養長蠶宮之事云無觀去容飾者以其祭先蠶又志在採桑養蠶無暇為飾之事故禁之以示法登成釋詁文以分繭稱絲是課效其功故云以勸戒之

是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆

毋或不良注工師司空之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂物善惡之舊法也幹器之木也凡輮幹有當用脂良善也音義量音亮注同筋音斤幹古旦反輮如九反疏注正義曰周禮考工記無工師知是司空屬官者以司空掌工巧此稱工巧師長故知司空之屬云量謂物善惡之舊法者言此等之物善惡先有舊法當審察之故云審五庫之量五庫者熊氏云各以類相從金鐵為一庫皮革筋為一庫角齒為一庫羽箭幹為一庫脂膠丹漆為一庫義或然云幹器之木者案周禮弓人掌作弓云凡折幹故知幹弓幹此則總論材幹不獨指弓但器之材樸總謂之幹故云幹器之木百工咸理監工日號毋悖于時毋或作為淫巧以蕩上心注咸皆也於百工皆理

治其事之時工師則監之日號令之戒之以此二事也悖猶逆也百工作器物各有時逆之則不善時者若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬也淫巧謂偽飾不如法也蕩謂動之使生奢泰也令月令無于時作為為詐偽音義監古銜反注同悖必內反巧如字又苦孝反注同液音亦疏正義曰言於此之時天氣和適百工造作器物當依百工皆治理其事之時監工之官日日號令之言造作器物當依氣序無得悖逆於時使物不牢固又所作器物當依舊常無得有作淫過巧妙以蕩動在上使生奢泰之心者注正義曰案考工記弓人云春液角言春時先浸液其角豫和濡筋柔於角故於夏暑濕之時始治筋秋合三材者秋

時陰陽氣調合膠漆絲之三材令角在內而筋在外面幹在中冬定體者謂性來之體冬氣凝寒物皆牢實故內之檠中使弓體堅强云之屬者用時非一故云之屬考工記石有時以泐水有時以凝又云材美工巧然而不良則不時是也

是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之注大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡今天子以大射郡國以鄉射禮代之

是月也乃合累牛騰馬遊牝于牧注累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之音義累力追反注同騰大登反牝毗忍反徐扶死反乘繩證反廄居又反

犧牲駒犢

舉書其數注以在牧而校數書之明出時無他故至秋當録內且以知生息之多少也音義數所主反疏正義曰累牛謂相累之牛騰馬相騰逐之馬以季春陽將盛物皆產乳故合此所累之牛相騰之馬故遊此繫牧之牝於牧田之中就牡而合之其在廐牝馬須擬來用者則不放之犢牡駒犢舉書其數者既遊牝於牧之後畜皆在野所有犢牡及小馬之駒小牛之犢皆書其見在之數所以然者至秋畜產入時知其舊數不失少與否又舊數之外知其生息多少

命國難九門磔攘以畢春氣注此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而

出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣音義難乃多反後及注同磔竹伯反攘本又作禳如羊反佚音逸倏同索所白反毆卯于反疏注正義曰以季春恐有難陽氣之嫌故云難難陰氣也云陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣者天氣左將故斗建左行謂之陽氣日月右行日月比天為陰故云陰氣右行以此月之初日在於胃此月之中從胃歷昴云有大陵積尸者元命包云大陵主尸熊氏引石氏星經大陵八星在胃北主死喪云方相氏帥百隸索室毆疫以逐之者案方相氏云帥百隸而時難以索室毆疫鄭注云時難謂四時難引月令季冬命國難故如於時命方相氏也引王居明堂禮曰以下者證季春國難之事

季

春行冬令則寒氣時發草木皆肅注丑之氣乘之也肅謂枝葉縮栗國有大恐注以水訛相驚音義恐邱勇反疏正義曰寒氣時發天災也草木皆肅地災也國有大恐人災也注正義曰肅謂枝葉縮栗者案詩九月肅霜肅謂嚴肅故云肅縮栗言枝葉減縮而急乘以水訛相驚者案孟春國時有恐注云以火訛相驚知此是水者以上孟春行夏令故為火訛此季春行冬令故云水訛雖初訛言相驚水竟不至所以然者以冬氣來乘水欲來至以季春是土土能制水故知水不來行夏令則民多疾疫時雨不降注未之氣乘之也六月宿直鬼鬼為天尸時又有暑也山陵不收注高者暵於熱也音義暵呼旱反又呼旦反疏正義曰民多疾疫人災也

時雨不降天災也山陵不收地災也行秋令則天多沉陰淫雨蚤降注戌之氣乘之也九月多陰淫霖也雨三日以上為霖今月令曰衆雨音義蚤音早兵革並起注陰氣勝也疏正義曰天多沉陰淫雨蚤降並天災也兵革並起人災也注正義曰雨三日以上為霖隱公九年左傳文

孟夏之月日在畢昬翼中旦婺女中注孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰音義婺音務疏正義曰三統歷四月節日在畢十二度昬軫四度中去日一百一十四度旦虛三度中四月中日在井初度昬角六度中去日一百一十七度旦危六度中案元嘉歷四月節日在畢十一度昬翼十度中旦女三度中四月中日在畢十五度昬軫十度中旦虛

九度中日在畢者案律歷志立夏日在畢十二度昏翼中者日既在畢十二度畢有十六度而終則中取五度觜二度參九度井三十三度鬼四度柳十五度土星七度張十八度計從畢十二度至翼初總九十三度言春三月之時昏中之星九十八度四月日漸長校三月三刻則昏中之星去日多校一刻半餘以度言之則校五度則四月昏中之星去日合有一百二度計翼星中之時當在翼十二度也 其日丙丁注丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月為之佐時萬物皆炳然著見而强大又因以為日名焉易曰齊乎巽相見乎離音義炳音丙長丁丈反此月內除律長長大繼長皆同著見賢遍反 其帝炎帝其神祝融注此赤精之君火官之臣自古以來著

德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰犂為火官音義炎于廉反炎帝神農也顓頊上音專下音勗其蟲羽注象物從風鼓翼飛鳥之屬其音徵注三分宮去一以生徵徵數五十四屬火者以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤音義徵張里反後放此去起呂反律中中呂注孟夏氣至則中呂之律應中呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宣中氣音義中呂音仲又如字射音亦其數

七注火生數二成數七但言七者亦舉其成數其味苦其臭焦注火之臭味也凡苦焦者皆屬焉音義焦子遥反其祀竈祭先肺注夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奥東面設主于竈陘乃制肺及心肝為俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戸之禮音義肺芳廢反陘音刑疏注正義曰引易者證

丙丁是著明之義此易說卦文何胤云春秋說文炎帝
號大庭氏下為地皇作耒耜播百穀曰神農也云犂為
火官者案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犂為祝
融杜注云祝融明貌三分宮去一以生徵徵者宮數八十
一三分分之各二十七去二十七餘有五十四故徵數
五十四也云屬火者以其徵清事之象者清者數少為
清羽數最少為極清徵數次少為徵清徵於清濁為第
四事於尊卑亦為第四故云事之象引樂記者證為事
也無射之律長四寸六千五百六十一分寸之六千五
百二十四三分益一以生中呂於無射四寸之内取三
寸益一寸為四寸餘有整寸一又有六千五百六十一
分寸之六千五百二十四以六千五百六十一各三分
之則一寸分為一萬九千六百八十三分也六千五百
二十四分各三分之則為一萬九千五百七十二又整
一寸分為一萬九千六百八十三併之總為三萬九千
二百五十五也更三分之一分有一萬三千八十五上

生者三分益一以一萬三千八十五益上之數總為五萬二千三百四十為積分之數然後除之為寸一寸除一萬九千六百八十三則二寸除三萬九千三百六十六為二寸通前為六寸餘有一萬二千九百七十四不成寸是中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也云竈在廟門外之東者案少牢及特牲禮皆竈在廟門外之東西西北上云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文云先席於門之奧謂廟門外西室之奧以神位在西故知在西室之奧以祀戶在戶內故祭在廟室之奧祀竈在門外故設主在門室之奧各從其義云東面設主於竈陘者謂設主人東面也竈陘謂竈邊承器之物以土為之云乃制肺及心肝為俎奠於主西者制為截割心肝皆鬲上之物故從肺類俱置俎釋奠此俎於主之西此主位西嚮故置俎在西而對主也云又設盛于俎南者盛謂黍稷盛之於簋皇氏以為此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三祭肺心肝各一祭

醴三者亦上祀戸之禮祭必三者以禮成於三故也上祀戸云祭肉三胏一脀再此云祭胏心肝各一亦為肉祭三也此醴賓於尊祭三者始扱一祭又扱再祭云旣祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者筵前謂初設廟室奥之筵前惟特牲少牢鼎當陳於廟門室之前稍東西向執俎者以俎就鼎載肉入設於筵前在俎醢之東其黍稷等設於俎南此唯云祭黍或無稷也此配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈者是老婦之祭 螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注皆記時候也螻蟈蛙也王瓜萆挈也今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是音義螻音樓蟈古獲反螻螻蟈蛙也蔡云螻螻蛄蟈蛙也蛙烏媧反即蝦蟇也蚓以忍反萆挈上皮八反下起八反萯房九反 疏注正義曰案周禮蟈氏鄭司農注云蟈蝦蟇玄謂蟈今御所食蛙也李巡注爾

雅蟾諸蝦蟆也王瓜萆挈者本草文今月令王萯生者此云王瓜生今月令王萯生疑王萯則王瓜也云夏小正云王萯秀未聞孰是者今月令既云王萯生小正又云王萯秀故鄭以為疑云未聞孰是未聞孰是凡有二意一疑王瓜是王萯與否二疑生之與秀其文不一故云未聞孰是此記時物先生者在月初後者在月末以次相配餘皆倣此

天子居明堂左个乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗注明堂左个大寢南堂東偏也菽實孚甲堅合屬水雞木畜時熱食之亦以安性也粗猶大也器高大者象物盛長音義駵音留本又作騮菽本又作叔音同粗七奴反畜許又反下水畜同疏正義曰路與服言朱駵與旂及玉言赤者色淺曰赤

色深曰朱路與衣服人功所為染必色深故云朱玉與騂馬自然之性皆不可色深故云赤旌旂雖入功所為染之不須色深故亦云赤案詩傳天子純朱諸侯黄朱又鄭注儀禮云朱則四入與是朱深於赤也是月也以立夏先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊注謁告也音義先悉薦反立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說注迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也蔡統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於

嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之音義欣說上許斤反下音悅熛怒必遙反下奴故反疏注正義曰案上迎春云帥三公九卿諸侯大夫今此直云三公九卿大夫故云不言帥諸侯既不帥諸侯而云封諸侯故鄭解其意云諸侯當迎夏之時或無在京師者故空其諸侯之文諸侯既無而得封者鄭云或無在京師者言或則容有在者故得封也或可諸侯身雖不在遥封之皇氏以為迎時不在至還時諸侯或來故得封也然迎夏往反暫時之事不應迎時未到還時則來非其義也引祭統以下證夏時未可封諸侯故云今此行賞可也而封諸侯則違於古也乃命樂師習合禮樂注為將飲酎音義為于偽反下為逆為妨為傷下文為天子皆同

酎直又反重釀之酒命太尉贊傑俊遂賢良舉長大注助長氣也贊猶出也傑俊能者也遂猶進也三王之官有司馬無太尉秦官則有太尉今俗人皆云周公作月令未通於古音義長大如字下繼長同或竹丈反非也行爵出禄必當其位注使順之也音義當丁浪反是月也繼長增高注謂草木盛蕃廡音義蕃廡音煩下亡甫反下同毋有壞墮注亦為逆時氣音義壞音怪注同墮許規反又作隳下注同毋起土功毋發大衆注為妨蠶農之事毋伐大樹注亦為逆時氣是月也天子始絺注初服暑服

音義絺敕其反命野虞出行田原為天子勞農勸民毋或失時注重敕之音義行下孟反下同勞力報反命司徒循行縣鄙命農勉作毋休于都注急趨於農也縣鄙鄉遂之屬主民者也王居明堂禮曰毋宿于國令月令休為伏是月也驅獸毋害五穀毋大田獵注為傷蓄庶之氣農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟注登進也麥之新氣尤盛以彘食之散其熱也彘水畜是月也聚畜百藥注蓄庶之時毒氣盛音義畜丑六反又許六反靡草死麥秋至斷薄刑決小

罪注舊說云靡草薺葶藶之屬祭統曰草艾則墨謂立秋後也刑無輕於墨者今以純陽之月斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非 音義 斷丁亂反注同薺才禮反艾魚廢反後皆同 出輕繫注崇寬疏 正義曰不云是月者以承上是月立夏之文也至行爵出祿必當其位皆立夏之日處分之所為猶如立春之後云命相布德施惠皆同時之事故不云是月也自繼長增高至毋伐大樹論順時生養不違逆時氣事異於上故言是月也自天子始絺至毋休於都論天子初服暑服為勞農之時亦事異於前故復言是月自驅獸至寢廟論生長五穀麥成薦寢廟其事相類亦事異於上故更言是月自聚蓄百藥至出輕繫論熱毒方盛可以聚蓄百藥斷決小罪因斷決之時崇尚寬恕事異於前故言是月蠶事既畢不言是

月者以季春養蠶孟夏始了非一月之事故不言是月
天子飲酎事之大者又異於前故言是月繼長增高者
是月草木蕃廡王者施化當繼續長養之道謂勸民長
養增益高大之物謂勸其種殖注正義曰贊是贊佐之
義故云猶出傑俊或未仕沉滯者故云出賢良或職卑
位下故云遂賢良謂有德行傑俊謂多才藝故鄭注鄉
大夫職云賢者有德行者能者有道藝者蔡氏辯名記
曰十人曰選倍選曰俊萬人曰傑尹文子及毛詩傳皆
云萬人為英異人之說故不同云三王之官有司馬無
太尉者案書傳有司馬公司徒公司空公領三卿此夏
制也案曲禮下云司徒司馬司空司士司寇此殷制也
周禮則有夏官司馬是三王有司馬無大尉案中候握
河紀云舜為大尉此充時置之三王不置也云秦官則
有太尉者案漢書百官表此太尉秦官是也云今俗人
皆云周公作月令未通於古者俗人謂賈逵馬融之徒
皆云月令周公所作故王肅用馬此等未通職於古古

謂秦已前不知三王無太尉是未通於古經云舉長大者謂用長大之人故王肅云舉形貌壯大者縣鄙鄉遂之屬主民者案地官遂人職云五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣縣二千五百家鄙五百家是遂之屬今云鄉遂之屬經有云遂屬舉遂以包鄉故鄭熊云鄉也舊說云者靡草無文故引舊說以明之葶藶之屬以其枝葉靡細故云靡草引舉統以下者證此月不當斷薄刑決小罪

蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服

注后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同

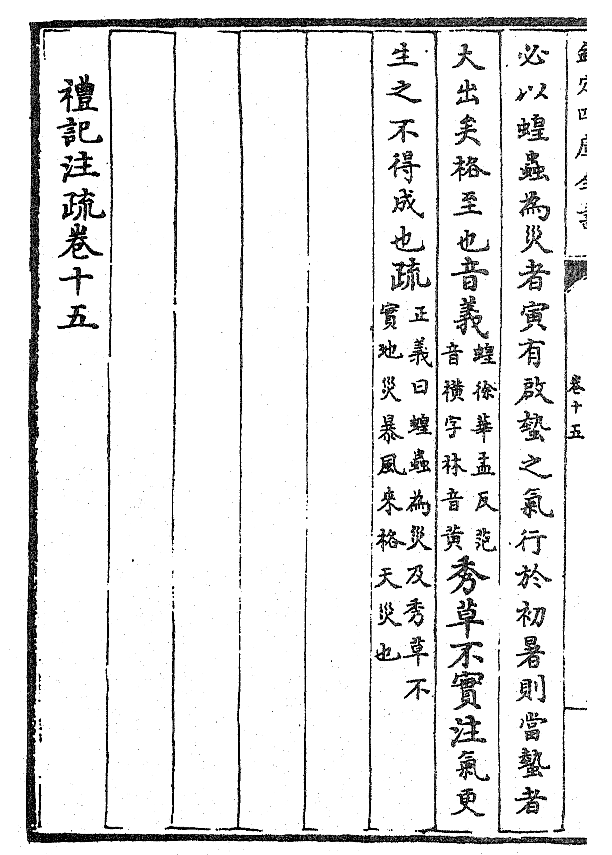
䟽正義曰天

子春養蠶此時畢了故云蠶事畢后妃獻繭者謂后妃受内命婦之獻繭乃收繭稅者謂既受内命婦獻繭乃收外命婦繭之賦稅以桑為均者言收稅之時以受桑多少為賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少貴賤長幼如一者貴謂公卿大夫之妻賤謂士之妻長幼謂婦老幼無問貴賤長少出稅之時齊同如一皆以近郊之稅十而稅一也所稅之物以供給天子郊廟之服注正義曰内命婦獻繭于后妃者以其經云后妃獻繭恐后妃獻繭於王故明之也知非后妃獻繭於王者祭義曰世婦卒蠶奉繭以示於君遂以獻於夫人是夫人不獻繭也云收繭稅者收於外命婦者内命婦既已獻繭更別云收繭稅故知於外命婦也雖就公桑蠶室而蠶其夫亦有祭服以助祭也皇氏云外命婦既就公家之桑而養蠶則繭當悉輸於公所以惟皆稅其繭餘得自入者以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以供造也今謂夫助祭之服當公家所為故禮再命受服言外命

婦雖就公桑蠶室而蠶既是官家之桑繭應全入於已所以有稅者以其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之但稅寡少故云收以近郊稅耳知收以近郊稅者載師云近郊十一公桑在國北近郊故知收以近郊云貴賤長幼如一國服同者案泉府云凡賒者以國服為之息國服謂國家貢賦服事在上各有等限謂之國服言貴賤長幼出繭稅俱以十一等限齊同故云國服同其受桑則貴賤一也貴者桑多賤者桑少惟皆計繭為稅十一之稅

是月也天子飲酎用禮樂注酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成與羣臣以禮樂飲之於朝正尊卑也孟冬云大飲烝此言用禮樂互其文音義醇音純重直龍反或直用反釀女亮反朝直遙反烝之承反後皆同疏注正義曰酎音近稠稠醲厚故為醇也詩

豳風云為此春酒至此始成以用禮樂故知飲之於朝正尊卑故左傳云朝以帥長幼之序若漢嘗酎及春秋見於嘗酎皆謂在廟祭而獻酎與此別也孟冬云大飲烝此言用禮樂明孟冬亦用禮樂故云互其文孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋注申之氣乘之也苦雨白露之類時物得雨傷音義數所角反四鄙入保注金氣為害也鄙界上邑小城曰保疏正義曰苦雨數來天災五穀不滋地災四鄙入保人災也行冬令則草木蚤枯注長日從後乃大水敗其城郭注亥之氣乘之也疏正義曰草木蚤枯地災後乃大水敗其城郭天災此二句共為一事也行春令則蝗蟲為災暴風來格注寅之氣乘之也

必以蝗蟲為災者寅有啓蟄之氣行於初暑則當蟄者大出矣格至也音義蝗徐華孟反范音横字林音黄秀草不實注氣更生之不得成也疏正義曰蝗蟲為災及秀草不實地災暴風來格天災也

禮記注疏卷十五

禮記注疏卷十五考證

昏弧中注弧在輿鬼南○臣名南按注畧差弧在井南其去輿鬼稍遠故疏云實當井之分域也大衍歷議云斗井度長弧建度短故以正昏明

注疏尚書所舉星者自取畢見之義不謂南方之中○臣名南按凡星中俱指午位正中孔疏之說非是

以太牢祠于高禖注娀簡吞之而生契○臣名南按簡下當有狄字以疏推之自唐初已脫矣

注䟽故娀簡狄也○娀字上當有言字

又䟽娀簡狄吞鳯子之後○鳯字當作鳦字各本俱誤

日夜分䟽鄭康成注尚書云日中星以為日見之漏五十五刻云云○星字下當有鳥字

天子乃鮮羔開氷○　臣召南按月令藏氷較豳風先一月頒氷較周禮左傳先兩月

䟽但建辰火星在昴○昴字係卯字之訛

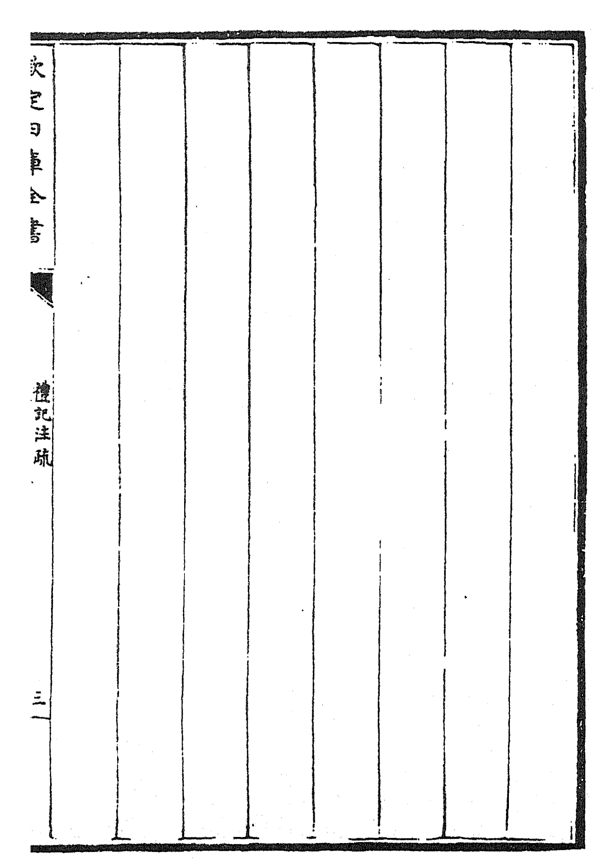
天子乃薦鞠衣于先帝注疏色如鞠塵○臣召南按鞠塵應作麴塵周禮賈疏曰鞠塵不為麴字者古通用又按內司服所掌王后六服有鞠衣是王后親蠶之服此則薦於神坐者也衣色則一所用則不同

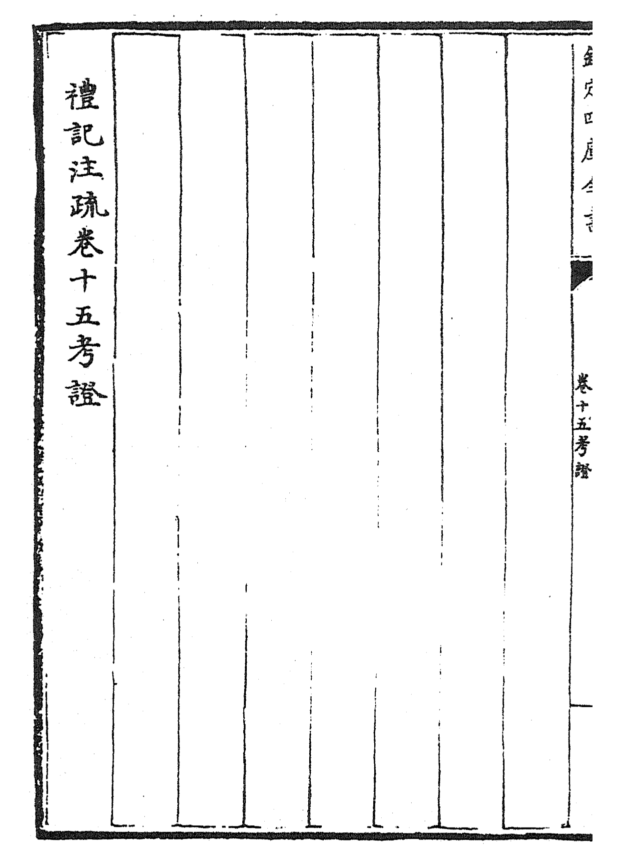
后妃齋戒親東鄉躬桑疏按此經是季春躬桑內宰云仲春者云云○賈疏曰月令云三月內宰云二月不同者仲春始蠶亦謂浴種至三月始生蠶之時又浴種乃生之故設文異也

昏翼中疏土星十度張十八度○土星係七星之訛

命太尉贊傑俊遂賢良注三王之官有司馬無太尉疏此堯時置之三王不置也○臣名南按鄭多據緯書獨此注能不用緯書之妄太尉自是秦官耳三王之官無太尉況唐虞乎孔疏乃引中候巧為之說一若堯有太尉官而三王改稱司馬者何其妄也此則注本直而疏故曲之者也

又疏此等未通職於古○職字當作識

禮記注疏卷十五考證

謹案卷十四第二頁後一行疏日不可分刊本監本毛本日訛月據宋本改

第二頁後五行疏則是每辰有三十度刊本三訛二今改

第三頁前六行疏留軌於酉諸本軌訛執據宋本改

第四頁前六行疏大盛於丁諸本盛訛成豐楙於戊諸本楙訛茂七行歛更於庚諸本歛訛改並

據律歷志改

第五頁後五行疏或作密戲氏者密字誤也當宀下著必諸本二密字俱訛宓宀訛山並據宋本改

第六頁後七行疏五聲之本生於黃鍾諸本本訛木於字脫並據宋本增改

第七頁前三行疏羽宇也諸本宇訛聚據漢書改

後五行疏伶州鳩諫云刋本州訛者據國語改

第八頁後一行注有主有尸諸本尸訛户今改

第十頁後一行疏皆祓子午巳酉之管刋本酉訛

酉據毛本改

第十二頁前七行疏含養萬物刋本含訛舍據毛

本改

第十四頁前八行疏𤗮尊故一祭刋本尊訛祭據

毛本改

第十五頁前七行疏云魚陟負氷者刋本氷訛水

三見今並改
第十六頁前一行疏謂暑既將退伏而潛處諸本
潛訛漸據宋本改
第二十二頁前四行疏天左行刋本左訛右據毛
本改
前六行疏算歷失所諸本算訛等據宋本改
第二十四頁前四行疏含樞紐諸本紐訛紀今改
後八行及二十五頁前一二行疏墢字凡五見刋

本俱訛作發據國語改

第二十六頁後八行疏欲明其政理田事諸本理訛謂據宋本改

考證第一頁後一行脫寸之四百五十一共七字據疏文改

卷十五第二頁後四行注周語曰諸本語訛諾今改

第五頁後二行音義有娀氏女刊本娀訛戎今改

第十一頁後六七行疏烝字凡四見刊本俱訛蒸今並改

後七行疏孟冬云諸本孟訛季今改

第十四頁前八行經蓱始生諸本蓱訛萍今改

第十五頁後三行疏助陽宣發之事諸本宣訛宜據宋本改

後八行疏鮥鮇鮪諸本訛作云鮥鮇據宋本改

第十九頁前八行疏鶡鴠戴鵀諸本鶡鴠訛鳱鴄

據爾雅及宋本改
後一行疏一名鳴鳩諸本鳴訛鴟據宋本改
第二十頁前七行疏是課効其功諸本課効訛謂
效據宋本改
第二十一頁前六行疏當依氣序諸本氣訛器據
宋本改
第二十二頁後二行注王居明堂諸本王訛至據
宋本改

第二十三頁後七行疏去日一百一十四度諸本上一字訛二據宋本改

第二十四頁前二行疏土星七度諸本七訛十據宋本改土字疑衍

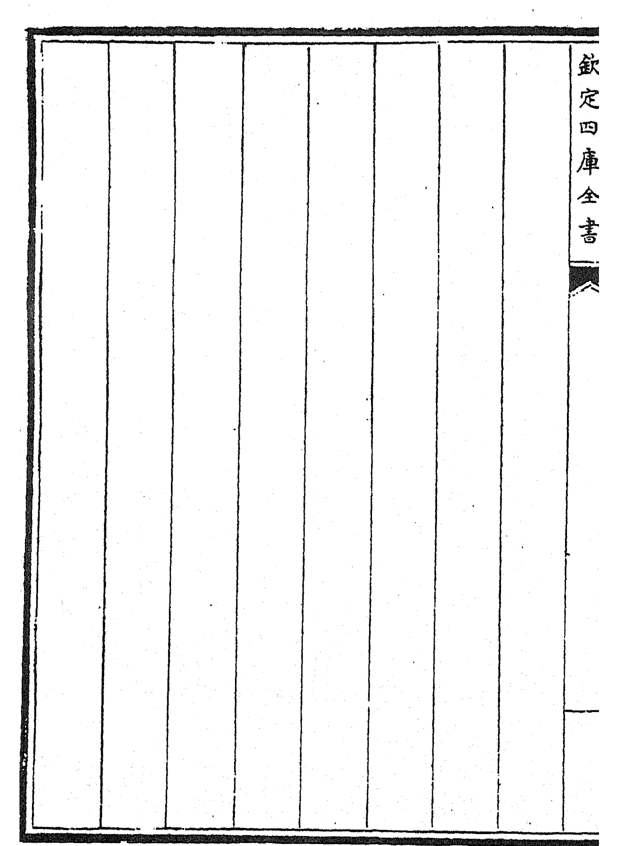
第二十六頁後四行疏此唯云祭黍諸本此訛北據宋本改

後六行注萆挈也刊本挈訛絜今改

第二十七頁前一行疏王瓜萆挈者本草文諸本

者訖魯據宋本改

第三十一頁後七行疏大飲烝刊本烝譌蒸今改

覆校官編修臣張秉愚
校對官編修臣朱依魯
謄録監生臣王元勳
謄録監生臣王世臣